

बीसवीं शताब्दी के हिन्दी नाटकों का
समाजशास्त्रीय अध्ययन

बीसवी शताब्दी के हिन्दी नाटको का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(मेरठ विश्वविद्यालय द्वारा पी एच्० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबंध)

डॉ० लाजपतराय गुप्त

एम० ए० पी एच्० डी०

कव्यप्रकाशन प्रकाशन
मेरठ

**BISAWIN ŚATĀBDĪ KE HINDĪ NĀTAKON KĀ
SAMĀJASĀSTRĪYA ADHYAYANA**

BY
DR. LAJPATRAI GUPTA

सहधर्मिणी
चिरण
को

प्राक्कथन

साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ एक ओर साहित्य में सामाजिक भावों और विचारों की प्रतिच्छाया परिलक्षित होती है वहाँ समाज भी साहित्य द्वारा प्रसारित भावों से स्पष्टतः प्रभावित होता है। साहित्यकार अपने समाज के मुख और मस्तिष्क दोनों हाथ हैं। उसी के द्वारा हम समाज के हृदय तक पहुँचते हैं और उन परिस्थितियों का पता लगाने में समर्थ होते हैं जो समाज को प्रभावित कर उसमें एक नया सहर उत्पन्न करती हैं। वस्तुतः साहित्य समाज का मान प्रतिबिम्ब ही नहीं अपितु नियामक और उन्मायन भी है।

समाज से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने के कारण अथवा साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा नाटक में सामाजिकता अधिक रहती है। साहित्य और नाट्यरत्न की विपुल क्षमता से युक्त नाटक साहित्य जनसाधारण के अधिक निकट रहता है। मानव जीवन के व्यापक सन्तर्भों और यथाथ जीवन के विविध आयामों में विषय चुनकर वह समाज के लिए ही अपने रूप का निमाण करता है और शब्दों तथा पात्रों का वेश भूषा प्राकृति भाव भंगिमा क्रियाओं के अनुकरण और भावों के अभिनय तथा प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को समाज के यथाथ जीवन के निरुद्ध लाता है। साथ ही राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक व धार्मिक सभी प्रकार के सामाजिक परिस्थितियों अथवा साहित्यिक विधाओं की भाँति नाटक के स्वरूप का पूणतः प्रभावित करती है। ऐसी अवस्था में समाज की उन विविध परिस्थितियों का नाटक के सन्दर्भ में अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है।

हिन्दी नाटक साहित्य का घनत्व आलोचनात्मक अथवा तथा साथ प्रवर्धन के रूप में अध्ययन किया जा चुका है जो मुख्य रूप से तीन प्रकार का है। कुछ शोध प्रवर्धन में हिन्दी नाटक तथा एकांकियों के उत्पन्न और विकास का इतिहास प्रस्तुत किया गया है, कुछ में हिन्दी नाटकों के किसी काल अवस्था प्रतिभा सम्पन्न नाटककारों की नाट्यकृतियों का शास्त्रीय अध्ययन हुआ है और कुछ शोध प्रवर्धन में पाँचवाँ नाटक का हिन्दी नाटकों पर प्रभाव दिखाने का प्रयास किया गया है। इन तीनों प्रवर्धनों में विद्वानों ने यद्यपि हिन्दी नाटकों का गम्भीर आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है तथापि उनकी इन गवेषणाओं में नाटक साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन की प्रायः उपेक्षा की गयी है। समाजशास्त्रीय अध्ययन वास्तव में युग की सामाजिक परिस्थितियों के आकलन के साथ ही उन राजनीतिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक आधाराओं को भी अपने में समाहित किया हुआ है जिनके समुचित अध्ययन में हिन्दी नाटक साहित्य का एक नया रूप मिलता है। प्रस्तुत शोध प्रवर्धन इसी दिशा में हिन्दी नाटकों का समाजशास्त्रीय कमीटी पर पर्यवेक्षण का एक विनम्र प्रयास है। इस शोध

प्रबंध में गांधी के दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष में वामवादी गताती की राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रतिक तथा आर्थिक चेतना का विनाश प्रस्तुत किया गया है तथा द्वितीय पक्ष में युगीन चेतना के परिप्रेक्ष्य में नाटका का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

गांधी प्रबंध का छठे अध्याय में विमस्त किया गया है—

प्रथम अध्याय विषयप्रवेश-सम्बन्धी है जिसमें अतन्त्र समाजशास्त्र का परिभाषा, उसके स्वयं विकास और महत्त्व का विस्तृत अध्ययन करने हुए बीसवीं गताती की राजनीतिक सामाजिक साम्प्रतिक और आर्थिक चेतना का विनाश प्रस्तुत किया गया है। साथ ही इसमें विभिन्न समाजशास्त्रियों तथा उनके नेताओं के विचारों का विश्लेषण भी दृष्ट्य है।

द्वितीय अध्याय में भारत-युग के नाटका का परिचय देने के लिए १८०१ में १८२० तक के नाटका का राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से विकास प्रस्तुत किया गया है। इस युग के नाटकाकारों की रचनाएँ यद्यपि व्यावसायिक कथनिका के लिए नाटक रचना करने का आधार रही हैं किन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से उन नाटकाकारों में एक विचार परिगणित है कि तत्कालीन युग का कुछ-कुछ परिचय देने हैं। इस युग का गांधी प्रबंध में प्रमाण-युक्तियों द्वारा नाटक नाम में प्रतिष्ठित किया गया है।

तृतीय अध्याय का प्रमाण-युगीन हिन्दी नाटक का मतलब देती है और इसकी सामान्य रचना १८०१ में १८३६ तक देती है। प्रमाण युगीन हिन्दी नाट्य-साहित्य अनेक दृष्टियों में महत्वपूर्ण है जिसमें भारत के अनेक और वर्तमान दृष्टिकोणों की स्पष्ट भवितव्य विद्यमान है। वर्ण-व्यवस्था काटने का महान सामाजिक भेदभाव नारी-स्वातन्त्र्य राजनीति में नारी का पक्षपक्ष इस मिश्रित का प्रधानता पुनर्जन्म में विनाश विव-वर्तमान की भावना तथा तत्कालीन समाज में व्याप्त निषेधता के अनेक प्रकार का राजनीतिक सामाजिक साम्प्रतिक व आर्थिक परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन किया गया है।

प्रमाणोत्तर हिन्दी नाटक नामक चतुर्थ अध्याय में १८३७ में १९६७ तक के हिन्दी नाटका का समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्यापक अध्ययन किया गया है। प्रमाण के पश्चात् हिन्दी नाटक-साहित्य तीव्र गति में विकास का आधार अतन्त्र युगा और विभिन्न आधार पत्रों पर नाट्य-साहित्य का गहन किया जाना लगा। इस युग का सभी प्रकार का परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव नाटका पर भी पड़ा है। स्वतन्त्रता के लिए सक्रिय प्रयत्न अमर्याद आन्दोलन का प्रभाव सरकार में पूर्वी परिवर्तन का प्राचय नारी-जागरण अतन्त्र विचार विवेक विचार का समस्या आधुनिक गिना भौतिकवादी दृष्टिकोण विव-वर्तमान का भावना निषेधता मजदूरों का आगमन अर्थिक वृद्धि में जागरण आर्थिक का इस युग के नाटका में पदान्तर अर्थ व्यक्तियों का गया है जिसका समाजशास्त्रीय अध्ययन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

पञ्चम अध्याय का स्वान्वित्योत्तर हिंदी नाटक नाम से अभिहित किया गया है और इसकी सीमा रखा १९४८ से १९६५ ई० तक निर्धारित की गयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे समाज में स्मृति के राजनीति ने नयी करवट ली और एक नये प्रकार की आर्थिक परिस्थिति हमारे राष्ट्रीय जीवन में स्फुटित हुई। राष्ट्रीय जीवन में उभरनेवाली इन नयी गतिविधियाँ, घटनाएँ परिवर्तन तथा अनके प्रकार के तनावों का पट्टभूमि में रखकर इस युग के नाटककारों ने मानवीय सम्बन्धों और मूल्यों के विघटन का अपने नाटकों में गणक रूप से अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गणराज्य की विघटन समस्या गणतन्त्र की चेतना ग्राम पञ्चायतों की स्थापना, संयुक्त परिवारों का विघटन, अवध मौन सम्बन्ध हरिजन जागृति कुष्ठ तथा व्यक्ति का विश्वास विदेशी प्रभाव वर्तमान शिक्षा का विरोध, निधनता राष्ट्रव्यापी अनाल, ब्लैक मार्केट आदि विभिन्न समस्याओं को नाटककारों ने अपने नाटकों का आधारफल बनाया है जिसका विस्तृत समाजशास्त्रीय अध्ययन उक्त अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

छठा अध्याय उपसंहार है जिसमें सम्पूर्ण अध्ययन का निष्कर्ष और मूल्यांकन स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत शास्त्रप्रवचन पी.एच० डी० उपाधि के लिए लिखा गया था। हिन्दी नाटक-साहित्य की विपुलता और साधकों की सीमाओं का ध्यान में रखकर मूल विषय का सीमा रखा १९०१ से १९६५ ई० तक के विशिष्ट हिन्दी नाटककारों के विशिष्ट नाटकों के अध्ययन तक ही सीमित कर दी गयी थी किन्तु १९६५ ई० से अब तक हिन्दी में कई उच्च काटि के नाटकों की रचना हुई है जिनकी उपेक्षा से शास्त्रप्रवचन निश्चय ही अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता था। अतः प्रकाशन के समय अन्त में परिशिष्ट जोड़ा गया है जिसमें १९६६ से १९७४ ई० तक के प्रमुख नाटकों तथा जो विशिष्ट नाटक शास्त्रकारों के दौरान समयाभाव के कारण छूट गये थे उनका भी समाजशास्त्रीय अध्ययन सम्पन्न में प्रस्तुत कर लिया गया है।

यह शास्त्र प्रवचन अद्वेय डा० परमात्मागण वत्स हिन्दी विभाग मेरठ कालेज के निर्देशन में लिखा गया है। उनकी कृपा के लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। डा० रामेश्वरदयालु अग्रवाल, हिन्दी विभाग, मेरठ कालेज ने गोपिकाय में न केवल लेखन के समय अपितु प्रकाशन के समय भी जिस कृपा और स्नेह का परिचय दिया है वह उनकी दयालुता एवं हृदय की विस्तारता का परिचायक है।

अपने गुरुजनों, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष आचार्य विजयेन्द्र नाथ, आचार्य उत्पलानुसिंह एवं आचार्य दशरथ आभा के प्रति मैं अपना कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनका असीम स्नेह इस शास्त्र प्रवचन की प्रेरणा का आधार रहा ही है साथ ही जिन्होंने समय-समय पर शास्त्रकारों के दौरान अनेक समस्याओं का सुझाव में मेरी सहायता भी की है। इस गोपिकाय के बीज-वपन का अप्रत्यक्ष श्रेय आचार्य नगेंद्र का है।

मित्रवर डा० रामचरणलाल मिश्र डा० चानचन् गुप्त डा० नृपवीरसिंह
 श्री दयामविहारा लाल शर्मा, श्री अयवाकपि भा, श्री रामचन्द्रप्रसाद भट्ट श्री
 आगानन् एव अनुज राजद्रप्रसाद गुप्त न साधवाय के योगन अनक प्रनार स
 महायता की है । स हन्य स मभा क प्रति आमाग प्रकट करना हू । अत म म
 कल्पना प्रकाशन क व्यवस्थापक महान्य क प्रति अगना हार्निक आभार व्यक्त करना
 हू जिनन अमीम उत्साह एव लगन स यह गाव प्रवच इतना गात्रता म प्रकाशित
 हा सका ।

राजपतराय गुप्त

विषय-सूची

प्रावचन

अध्याय १ विषय प्रवेश

१-४८

(१) समाजशास्त्र—स्वरूप एवं विकास

१

समाजशास्त्र का गाँदित्व अथ, समाजशास्त्र की परिभाषा, निष्पत्ति, प्राचीन भारत में समाजशास्त्र समाजशास्त्रीय अध्ययन का महत्त्व, समाजशास्त्र का विकास, समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख आधार ।

(२) राजनीतिक चेतना का विकास—सामान्य परिचय

६

(क) देश में राजनीति का जागरण की गृष्ठभूमि—१८५७ ई० का स्वतंत्रता संग्राम और उसके परिणाम, किसान विद्रोह (१८६० ई०), राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, (ख) १८०१-१८५७ ई०—नवजागरण की प्रवृत्ति भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म, बंगाल का विभाजन, प्रथम विश्व-युद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव रालेड एक्ट जलियावाला बाग का हत्याकाण्ड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमिशन का बहिष्कार स्वाधीनता का घोषणापत्र सत्याग्रह आंदोलन १९३५ ई० का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, द्वितीय विश्व-युद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव, परतंत्रता के विरुद्ध सक्रिय प्रयत्न—भारत छोड़ो आंदोलन भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति, (ग) १८५७-१८५० ई०—स्वतंत्र भारत के सामने समस्याएँ एवं भविष्य का प्रति आस्था साम्प्रदायिक अंगे क्षरणार्थिया का पुनर्वास की समस्या कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण, दंगी रियासतों का विलय भविष्य का प्रति आस्था, (घ) १८५१-१८६५ ई०—मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया, (ङ) गतिरोध ।

(३) सामाजिक प्रतिमानों का विकास

२०

(क) समाज-मुधार—विविध आन्दोलन ब्रह्म-समाज

अध्याय ४ प्रमाणांतर युग (१८३७-१९४७ ई०)

१२१-१८०

- (१) नाटकों में अभिषेकन राजनीतिक चेतना का स्वरूप १२६
 (क) स्वतंत्रता व निष्ठा मंत्रिण प्रदान (ग) धर्मशास्त्र
 धार्मिकता का प्रभाव (घ) राज्य भावना (च) शासन
 (ज) पुनर्जाति का धार्मिकता (झ) स्वतंत्रता का समझना
 (ञ) स्वतंत्रता व पुनर्जाति का धार्मिकता (ट) स्वतंत्र
 भावना (ड) शासन का समझना ।
- (२) नाटकों में अभिषेकन सामाजिक चेतना का स्वरूप १६६
 (क) वक्ता-व्यवस्था (ग) नाग्य शासन (घ) धर्ममय
 विचार (च) विचार-समझना (ज) वक्ता-व्यवस्था
 (झ) धर्ममय चेतना का समझना (ञ) धर्ममय शासन
 (ट) शासन का समझना (ड) धार्मिकता का धार्मिकता ।
- (३) नाटकों में अभिषेकन सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप १६९
 (क) विचार-व्यवस्था का भावना (ग) शासन और
 धर्मशास्त्र (घ) धर्मशास्त्र का समझना (च) धार्मिकता
 (ज) धर्मशास्त्र का समझना (झ) धर्मशास्त्र का समझना ।
- (४) नाटकों में अभिषेकन धार्मिक चेतना का स्वरूप १७७
 (क) मनुष्यों का शासन (ग) निष्ठा (घ) धर्मिक
 वक्ता व शासन (च) धर्मिक व शासन (ज) धर्मिक
 वक्ता ।

अध्याय ५ स्वातंत्र्यांतर हिन्दी नाटक (१८८८-१९४४ ई०) १८१-२६०

- (१) नाटकों में अभिषेकन राजनीतिक चेतना का स्वरूप १८७
 (क) शासन का स्वरूप (ग) शासन का भावना
 (घ) धर्मशास्त्र (च) शासन (ज) शासन का भावना
 (झ) शासन का भावना (ञ) शासन का भावना
 (ट) शासन का भावना (ड) शासन का भावना ।
- (२) नाटकों में अभिषेकन सामाजिक चेतना का स्वरूप ०६
 (क) वक्ता-व्यवस्था (ग) मनुष्य-व्यवस्था विचार
 (घ) सामाजिक समझना (च) नाग्य शासन
 (ज) विचार का समझना (झ) धर्ममय चेतना-समझना
 (ञ) धर्ममय चेतना (ट) धर्ममय चेतना-समझना (ड) वक्ता
 समझना (ड) धर्ममय चेतना व शासन (ज) धार्मिकता का

द्वय (ठ) कुण्ड (ड) व्यक्ति का विघटन
(ढ) नतिवृत्ता के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण ।

(३) नाटकों में अभिव्यक्त सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप २३६

(क) ईश्वर में विश्वास (ख) कम सिद्धांत, (ग)
अहिंसात्मक दृष्टिकोण (घ) विश्व बंधुत्व की भावना,
(ङ) धार्मिक स्थिति (च) धार्मिक पाखण्ड (छ)
विदेशी प्रभाव (ज) वर्तमान शिक्षा का विरोध,
(झ) राष्ट्रभाषा के प्रति मोह ।

(४) नाटकों में अभिव्यक्त आर्थिक चेतना का स्वरूप २४३

(क) निधनता (ख) अकाल (ग) कृषि में सुधार
(घ) मिला में हड़ताल (ङ) ब्लक मार्किट ।

अध्याय ६ उपसंहार २६१-२६७

परिशिष्ट (१९६० से १९७४ ई० तक के नाटकों
का विवरण)

२६८-२८७

(क) राजनीतिक चेतना

२६८

(ख) सामाजिक चेतना

२७३

(ग) आर्थिक चेतना

२८५

नाटक सूची

२८८

सहायक ग्रंथ सूची

२९७

समाजशास्त्र स्वरूप एवं विकास

समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ

अंग्रेजी भाषा का शब्द 'सोसियोलॉजी' दो शब्दों 'सोसियो' (Socio) और 'लॉजी' (Logy) को मिलाने से बना है। 'सोसियो' का अर्थ है समाज से सम्बंधित और 'लॉजी' का अर्थ है ज्ञान अथवा विज्ञान। इस प्रकार 'सोसियोलॉजी' का शाब्दिक अर्थ 'समाज से सम्बंधित वह विज्ञान है जो समाज के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करता है।' परन्तु यह शाब्दिक अर्थ समाजशास्त्र की वास्तविक प्रवृत्ति तथा विषय-क्षेत्र के बारे में सब कुछ बताने में असमर्थ है।

समाजशास्त्र की परिभाषा

समाजशास्त्र के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग प्रकार से परिभाषाएँ दी हैं। मिलिन और मिलिन ने समाजशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की है "विस्तृत रूप में समाजशास्त्र को जीवित प्राणियों के एक-दूसरे के सम्पर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन माना जाता है।"

सोरोकिन के अनुसार, 'समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूप, प्रादुर्भाव और अनेक प्रकार के अंतःसम्बन्धों का सामान्य विज्ञान है।'

मकम बेधर ने समाजशास्त्र की परिभाषा करते हुए लिखा है कि 'समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अधूरा (अध्यात्मिक) बोध कराने का प्रयत्न करता है तथा जिससे इसकी (सामाजिक क्रिया की) गतिविधि तथा प्रभावा की कारणसहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके।'

आगवोन और नियमार्क ने अनुसार 'समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन

१ Sociology in its broadest sense may be said to be the study of inter actions arising from the association of living beings

—Gillin and Gillin *Cultural Sociology* 1948 p 5

२ Sociology is a generalizing science of socio-cultural phenomena viewed in their generic forms types and manifold interconnections

—P.A. Sorokin *Society Culture and Personality* Harper & Bros., New York 1948 p 6

३ Sociology is a science which attempts the interpretive understanding of

है तो कोई अत्युक्ति न होगी। उसके अनुसार 'मानव' का अर्थ है—समाज। इस दृष्टि में मानव धर्म-शास्त्र और समाजशास्त्र का एक ही अर्थ है।

समाजशास्त्रीय अध्ययन का महत्त्व

समाजशास्त्रीय अध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस शास्त्र ने समाज के हर पहलू का वैज्ञानिक दृष्टि में अध्ययन प्रारम्भ किया है। व्यक्ति का समाज में एक विशेष स्थान है और वह विविध प्रकार में समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। किस प्रकार वह समाज के साथ एक होकर रहे एवं होकर भी अपने व्यक्तित्व का लुप्त न हो सके—यह वह समाजशास्त्र में ही जान सकते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र व्यक्ति की समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टि में अध्ययन करता है।

व्यक्ति के माय-माय परिवार की भी समस्याएँ हैं। विवाह, सन्तान, पारस्परिक सम्बन्ध, विवाह विच्छेद आदि ऐसी समस्याएँ हैं जिनको समाज-सुधारकों के दृष्टिकोण से नहीं मुनसाया जा सकता वन पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विचार करने की आवश्यकता है और वह समाजशास्त्र ही कर सकता है।

समाज में व्यक्ति या परिवार ही नहीं समुदाय भी रहते हैं। एक ही देश में अनेक समुदाय पाए जाते हैं और इन समुदायों में वहाँ धर्म के आधार पर, वही भाषा के आधार पर, वही रीति के आधार पर, वही जाति के आधार पर बगड़े होते रहते हैं। किस प्रकार ये पारस्परिक बगड़े मिटाये जा सकते हैं किस प्रकार उनमें आपस में सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और किस प्रकार वे उनति कर सकते हैं—य सब काम समाजशास्त्रीय अध्ययन द्वारा ही सम्भव हैं।

व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के अतिरिक्त हमारे समाज की भी अपनी कुछ समस्याएँ हैं। बनी धनी बग है वहीं गरीबों के अधिकार अधिक है वहीं श्रमियों के अधिकार का हनन हो रहा है—चोरी डाका हत्या बेइयासी अहिंसक आन्दोलन ऐसी सामाजिक समस्याएँ हैं जो केवल शासन में नहीं मुनसायी जा सकती। इन सब समस्याओं पर वैज्ञानिक दृष्टि में विचार करने की आवश्यकता है और यह काम समाजशास्त्र के अतिरिक्त कोई अन्य शास्त्र नहीं कर सकता।

आज के युग में वैज्ञानिक उनति में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निकटता आ गये हैं परन्तु उनमें सामाजिक सामाज्य स्थापित नहीं हो पाया है। अन्तरराष्ट्रीय जगत् में समाजगत भावजस्य स्थापित करने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन की महती सहायता लेनी पड़ेगी।

समाजशास्त्र का विकास

जब से समाज का जन्म हुआ है तब से ही मनुष्य समाज की भिन्न-भिन्न समस्याओं पर विचार करता आया है परन्तु एक निश्चित विज्ञान के रूप में कोई सफल आधार प्रस्तुत नहीं हो सका है। सवप्रथम सामाजिक विज्ञान के रूप में समाज-

गाम्त्र का मूलदान यूरोप में हुआ। यूरोप में सबसे पहले समाजशास्त्र के विचारों की चर्चा यूतानी विद्वान् प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में की। उसने अपनी पुस्तक में भारत की वर्ण-व्यवस्था की तरह समाज का रक्षक यादों वृषभ तथा दस—उन चार वर्गों में विभाजित किया था। उसका विचार समाज का जन्म-जात नातियां में विभक्त करने की जगह कम-ज्यादा वर्गों में बाँटने का था। राज्य के सम्बन्ध में प्लेटो का विचार था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उसकी योग्यता के अनुसार काम करना राज्य का कर्तव्य है।

प्लेटो के विषय अरस्तू ने 'एथिक्स और पोलिटिक्स' नाम के दो ग्रन्थ लिखे। अरस्तू ने सबसे प्रथम इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि मनुष्य स्वभाव में ही एक सामाजिक प्राणी है और उसकी उन्नति के लिए समाज आवश्यक है। मनुष्य के ऐतिहासिक धार्मिक आर्थिक तथा राजनीतिक संगठन बदलते रहते हैं परन्तु उनमें सामाजिकता लगातार बनी रहती है वह नहीं बदलती। यह सामाजिकता की भावना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों का उत्पन्न करती है—यह विचार सत्रम पहले अरस्तू ने दिया।

प्लेटो तथा अरस्तू ने सामाजिक समस्याओं पर तो बहुत कुछ लिखा परन्तु समाजशास्त्र का एक शास्त्र के रूप में उद्घाटन प्रणयन नहीं किया। वास्तव में वह बात ही ऐसा था जब ज्ञान या धर्म में ही सब कुछ था जाता था। जो व्यक्ति ज्ञान या धर्म पर कुछ लिखता था वह सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सभी बातें लिख देता था। भारत में मनुस्मृति महाभारत आदि ग्रन्थों में भी बहुत कुछ ऐसा ही पाया जाता है। प्लेटो तथा अरस्तू के बाद के विचारकों में सेंट आगस्टाइन नामक एक ईसाई ज्ञान आदि के नाम आते हैं और उद्घाटन जहाँ अरस्तू के इस सिद्धांत का स्वाकार किया कि मनुष्य स्वभाव में सामाजिक प्राणी है, वहीं इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया कि समाज स्थिर बस्तु नहीं है परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार होता है। वास्तव में उस समय के विचारक यह मानते थे कि जिस प्रकार भौतिक जगत् में कार्य-कारण का नियम काम करता है उसी प्रकार सामाजिक जगत् में भी कार्य-कारण का नियम काम करता है।

समाजशास्त्र का जो वर्तमान रूप है उसका प्रारम्भ आगस्ट कांटे (August Comte 1798-1857) में माना गया है। यह १८वाँ १९वाँ शताब्दी का युग था और उस युग में वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्राणीय प्रगति हुई। बत-कारणानुसृत। भिन्न मानिस तथा मजदूर नापित एवं गोप्य वजीपति और पूँजीपति का वर्ग अस्तित्व में आ गया। इन सबका प्रभाव समाज पर पड़ना अवश्यभावी था और परिणामस्वरूप नया विचारक उत्पन्न हुए जिनका अपने समय की सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टि में निदान खोजना था। उनका मत था कि समाज के विकास में निश्चित नियम काम करते हैं। जैसा भौतिक नियमों के आधार पर चन्द्र

ग्रहण के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है, वैसे ही सामाजिक नियमों का आधार पर समाज की भविष्य में क्या अवस्था होगी—इस पर भविष्यवाणी की जा सकती है। इन विचारकों का कहना था कि भ्रष्ट भौतिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र भी एक निश्चित विज्ञान है। इस विज्ञान का नाम सर्वप्रथम आगस्ट कांमू न 'समाजशास्त्र' (सांघियालाजी) रखा और इसलिए उसे समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। आगस्ट कॉम्ते फ्रांसीसी विचारक था। उसके बाद इंग्लैंड में इस शास्त्र की चर्चा १८४३ ई० में जेम्स स्टुअर्ट मिल तथा बाद में हरबर्ट स्पेंसर (१८२०-१९०३ ई०) ने की।

आजकल अमेरिका में समाजशास्त्र पर विशेष चर्चा चल रही है। इस समय पाश्चात्य जगत् में समाजशास्त्र एक महत्त्वपूर्ण विषय हो गया है। इस शास्त्र के विचारकों में पेरेटो, दुरखीम, वेबलर, मार्स, माक्स, व्बर, सोरकिन और पारसन्स आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

समाजशास्त्र के विषय में आज यह कहा जाता है कि यह भ्रष्ट विज्ञान की तरह एक विज्ञान है। इस विषय में विद्वानों में एक धारणा बन गई है कि भ्रष्ट सामाजिक विज्ञान समाज के एक पहलू पर प्रकाश डालते हैं परन्तु समाजशास्त्र समाज के हर पहलू का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करता है और यह भ्रष्ट सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा अधिक महत्त्व का विज्ञान है।

यही कारण है कि आज भारत में भी 'समाजशास्त्र' पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। पहले-पहल बम्बई विश्वविद्यालय ने १९१६ ई० में इस विषय को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। अब यह विषय आगरा, राखनऊ गोरखपुर, बडोदा, पटना, राजपूताना, दिल्ली, मेरठ आदि विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा है और जहाँ नहाँ भी पढ़ाया जाता, वहाँ भी इस विषय की पढ़ाई करने की चर्चा चल पड़ी है।

समाजशास्त्रीय अध्ययन के प्रमुख आधार

प्राचीन काल में समाज इतना जटिल नहीं था, जितना जटिल आज के युग में है। आज समाज की अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याएँ। समाज ने इन सभी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अलग-अलग शास्त्रों का निर्माण किया है। समाज के राजनीतिक पहलू का अध्ययन राजनीतिशास्त्र, ऐतिहासिक पहलू का अध्ययन इतिहास, धार्मिक पहलू का अध्ययन धर्मशास्त्र और आर्थिक पहलू का अध्ययन अर्थशास्त्र करना है परन्तु ये सभी शास्त्र समाज के हर पहलू का समग्र रूप में अध्ययन नहीं करते इसलिए समाजशास्त्र की आवश्यकता हुई और समाजशास्त्र ने इन सभी पहलुओं का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय अध्ययन के अंतर्गत प्रायः समाज की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों का

मकत थे। भारतीय उच्च नौकरियों के योग्य नहीं समझे जाने थे। लाइ मल्लिकवरो ने ज्ञान-युवकर मित्र मित्र सवित्र की परीक्षा के लिए आयु कम कर दी जिससे भारतीय ऊँचे पदों का साथ न उठा सकें। अतः भारत अंग्रेजों के लिए एक स्वतंत्र बाजार न रहकर एक अधिकृत उपनिवेश बन गया और उन्होंने शापथ की नीति अपनाई। इस नीति की सबसे बड़ी दान यह है कि इससे हिन्दू-मुस्लिम-एकता का जन्म हुआ। इससे यह सिद्धा मिली कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिन्दू तथा मुसलमान संयुक्त हो सकते हैं। ए० आर० देसाई व मतानुसार इस एकता न भारतीय जनता के संयुक्त राष्ट्रीय आन्दोलन की भूमिका तैयार की है।¹

(२) किसान विद्रोह (१८६० ई०)—१८५७ ई० के स्वाधीनता संग्राम के असफल हो जाने पर भी स्वाधीनता की भावना का अंत नहीं हुआ बल्कि वह अधिक जाग्रत हो गयी। १८६० ई० में बंगाल में किसान-विद्रोह हुआ। उस समय बंगाल में नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी और यह खेती प्रायः अंग्रेजों की श्रमिकों के स्वत्व में थी। नील के भेतों के मालिक अंग्रेज थे। वे भारतीय किसानों के साथ गुलामी का-सा व्यवहार करते थे। इस कारण इन किसानों पर भयंकर अत्याचार होने लगे। परिणाम यह हुआ कि किसानों ने विद्रोह कर दिया परन्तु अंग्रेजी शक्ति के एक हो जाने के कारण यह विद्रोह असफल हुआ और भारतीय किसानों में एक नई जागृति उत्पन्न हुई।

(३) राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म—१८८५ ई० तक अंग्रेजी शासन ने भारत में सभी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जिससे जनता गुस्सा हो गई और भारतीयों के हृदय में अंग्रेजों के प्रति घृणा के भाव उठने लगे। इस में भीषण अत्याचार कठोर शासन व्यवस्था पुलिस के अत्याचार तथा सरकारी बरात में जन्म जंतता में विद्रोह की अग्नि सुलगने लगी। भारतीयों को उच्च सरकारी पदों से वंचित किया गया था, इसलिए गिरित मध्यकाल में भी अस्-तोप व्याप्त हो गया। सरकार की आर्थिक नीति आपण-युक्त होने के कारण औद्योगिक वर्ग में भी असंतोष छा गया। देश के बड़े बड़े शिक्षा केन्द्रों में भी ऐसी धनक सम्भावना का जन्म दिया जिससे शिक्षित मध्य वर्ग संवेगित हो गया। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने समस्त भारत का भ्रमण करके मित्र मित्र की परीक्षा के लिए आयु कम करने की अंग्रेजी नीति के विरुद्ध रोषमत जाग्रत किया। ह्यूम साहब चिन्तित थे कि यदि शिक्षित मध्यवर्ग और सामान्य जनता दोनों मिल गए तो यह असंतोष बड़ी विद्रोह का रूप न ले ले। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ह्यूम साहब ने एक नीति अपनाई जिससे भारतीयों के मह्यग का आवश्यक समझा गया और १८८५ ई० में नात्वालिब बायसराय लाइ उपनिषद् में मिलकर एक मस्या की स्थापना की जिसका नाम आल इण्डिया कांग्रेस रखा गया। आग

१ It created a tradition for a united nationalist movement of the Indian people.

प्रतिनिधित्व की माग स्वीकृत होन पर हिंदू-मुसलमाना के भिन्न भिन्न मानदण्ड निर्धारित कर दिए गए ।

(३) प्रथम विश्व-युद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव—१९०५ ई० में बंग भंग होने से सारे देश में असन्तोष की लहर फैल गई । १९०६ ई० की वनकत्ता कांग्रेस में सभापति पद से भाषण देते हुए दादा भाई नौरोजी 'प्रथम बार स्वराज्य' शब्द का प्रयोग किया । 'स्वराज्य' शब्द के द्वारा प्रथम बार जनता को राष्ट्रीय सन्देश दिया गया ।

१९१४ ई० के महायुद्ध से भारतीय आन्दोलन को विशेष बल मिला । ब्रिटिश पक्ष के लोग यही कहने लगे कि व लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर युद्ध में सम्मिलित हुए हैं और उनका उद्देश्य आस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी तथा टर्की के स्वैच्छाचारों शासन का अन्त कर लोकतन्त्रवाद के अनुसार यूरोप का पुनर्निर्माण करना है । उन्होंने भारत के नेताओं का यह आश्वासन दिया कि यदि व इस युद्ध में उनकी सहायता करेंगे तो युद्ध की समाप्ति पर भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ण करने में उन्हें कोई हिचक न रहेगी । परिणामस्वरूप भारत के कारखानों में ब्रिटिश सरकार के लिए युद्ध-सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा । भारतीया ने दिन रात परिश्रम करके उत्पादन बढ़ाया । नवयुवक बग और कांग्रेस ने युद्ध प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार का उत्साहपूर्वक साथ दिया, परन्तु युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों की कृपा पर आश्रित रहकर स्वराज्य प्राप्ति की आशा छोड़ कर उन्होंने अपना बल द्वारा स्वतन्त्र होने का प्रयास आरम्भ किया ।

१९१७ ई० में रूसी क्रांति की सफलता तथा जनता के आत्मनिर्णय में अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया । इस क्रांति की सफलता को देखकर ब्रिटिश सरकार के मन में एक भय उत्पन्न हुआ कि वही भारत में भी इसी प्रकार की क्रांति न हो जाए और शासन से हाथ धोना पड़े । रूसी क्रांति की सफलता को देखकर भारतीया के हृदय में विशेष उत्साह का संचार हुआ । वे स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए भरसक प्रयत्न करने लगे । इस समय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आ गया था और कांग्रेस को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ ।

(४) रोलेट ऐक्ट—रूसी क्रांति का भारत पर यह प्रभाव पड़ा कि भारत में भी माण्डेयू को नई नीति की घोषणा करनी पड़ी । माण्डेयू चेम्सफोर्ड मन्त्रालय (१९१६ ई०) से भारत को जो कुछ दिया गया था वह आग से बहुत कम था । भारतीय जनता इससे बहुत असन्तुष्ट हुई । असन्तोष को देखकर सरकार ने धीरे-धीरे रोलेट ऐक्ट बना दिया जिसका एसेम्बली में विरोध किया गया परन्तु सरकार ने कोई परवाह न करके इस ऐक्ट को पास कर दिया । इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह के अभियोग में सजा दी जा सकती थी । गांधी जी के नेतृत्व में सम्पूर्ण

प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकृत होने पर हिंदू मुसलमानों के भिन्न भिन्न मानदण्ड निर्धारित कर दिए गए ।

(३) प्रथम विश्व-युद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव—१९०५ ई० में बंग बंग होने से सारे देश में असन्तोष की लहर फैल गई । १९०६ ई० की कलकत्ता कांग्रेस में सम्भाषित पद से भाषण करते हुए दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया । 'स्वराज्य' शब्द के द्वारा प्रथम बार जनता को राष्ट्रीय संदेश दिया गया ।

१९१४-१५ ई० के महायुद्ध से भारतीय आंदोलन को विशेष बल मिला । ब्रिटिश पक्ष के लोग यही कहते थे कि वे लोकतन्त्रवाद के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर युद्ध में सम्मिलित हुए हैं और उनका उद्देश्य आस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी तथा टर्की के स्वैच्छाचारी शासन का अन्त कर लोकतन्त्रवाद के अनुसार यूरोप का पुनर्निर्माण करना है । उन्होंने भारत के नेताओं को यह आश्वासन दिया कि यदि वे इस युद्ध में उनकी सहायता करेंगे तो युद्ध की समाप्ति पर भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में उन्हें कोई हिचक न रहेगी । परिणामस्वरूप भारत के कारखानों में ब्रिटिश सरकार के लिए युद्ध-सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा । भारतीयों ने दिन रात परिश्रम करके उत्पादन बढ़ाया । नवयुवक बग और कांग्रेस ने युद्ध प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार का उत्साहपूर्वक साथ दिया, परन्तु युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों की कृपा पर आश्रित रहकर स्वराज्य प्राप्ति की आशा छोड़ कर उन्होंने अपने बल द्वारा स्वतन्त्र होने का प्रयास आरम्भ किया ।

१९१७ ई० में रूसी क्रान्ति की सफलता तथा जनता के आत्मनिर्णय में अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया । इस क्रान्ति की सफलता को देखकर ब्रिटिश सरकार के मन में एक भय उत्पन्न हुआ कि कहीं भारत में भी इसी प्रकार की क्रान्ति न हो जाए और शासन से हाथ धोना पड़े । रूसी क्रान्ति की सफलता को देखकर भारतीयों के हृदयों में विशेष उत्साह का संचार हुआ । वे स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए भरसक प्रयत्न करने लगे । इस समय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया था और कांग्रेस को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ ।

(४) रोलेट ऐक्ट—रूसी क्रान्ति का भारत पर यह प्रभाव पड़ा कि भारत में भी माण्टेग्यू को नई नीति की घोषणा करनी पड़ी । माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (१९१९ ई०) से भारत को जो कुछ दिया गया था वह आभा से बहुत कम था । भारतीय जनता इससे बहुत असन्तुष्ट हुई । असन्तोष को देखकर सरकार ने धमकाकर रोलेट ऐक्ट पेश किया जिसका एसेम्बली में विरोध किया गया परन्तु सरकार ने कोई परवाह न करके इस ऐक्ट को पास कर दिया । इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह के अभियोग में सजा दी जा सकती थी । गांधी जी के नेतृत्व में सम्पूर्ण

एतन्मन्त्रं शिवं वा विनाशयित्वा । यत्पुनश्च यत्पुनश्च वा शिवं मातृगणं मन्त्रं परं
जपेत्प्राप्नुयान्मोक्षम् ।

(५) जनिमोक्षोपदेश नाम वा हत्यावाज्य—१^० अथवा वा वजागा वा नि
पत्राय वा धृमनगर नगर वा जनिमोक्षोपदेश नाम निगमिः वा एक विद्याम मम
हृद् । पत्राय वा मकार मम मारुत ध्यायन् उ ध्यायन् गात्री चतान वा ध्याय
न् विद्या ध्याय गात्री मय नर चतानी रही जय नर मारे वाज्यम ममाप्त नहीं हा
गत । ह्रीं पट्टाभि गात्रामय्या न निगम है रि मन्वाज्य वा ध्याय चतान वा
मुवायिज्य चार गो मर धीर ध्यायना वा मन्वाज्य एक नो हृत्वाज्य वा वाय म धी ।
मन्वाज्य नया ध्यायना गात्र मर कटा पटे रू धीर म ना उवका धान वा पानी मिना
धीर न टाकरी या ध्याय वाई महायना हा मिना । एग ध्यायानुक्ति ध्यायवाज्य म
भारत वा भाग वाजावरण भुज्य हा म्या । जना वा वाय वा मरन वा निग पत्राय
म मागत-ना लागू रिया गया । एगही प्रतिक्रिया म ध्याय ध्यायना पर ध्याय की
हवाएँ की एग धीर मन्वाजी बाबा की मुग म्या ।

[illegible]

अस्य ध्यानाय का क्रमता पर उद्धृत प्रमाण पहा । ह्वांग विद्यार्थी कावच तथा स्तुत ध्यान कर बाहर आ गये अनन्तर अंगरक्षक न मरवाये जायामिया का स्थान कर लिया और नीरमिया न यामयत्र न गि । इसी समय छ व नय राक्षस गिगगावय स्थापित न्ना त्रिनम नगनय कावच तालीर जामिया मितिया इत्यादिमा बगान राक्षस विद्याय ध्यानि व नाम उतगन्ताय है । विन्गी वरत्रा का बहिष्कार किया गया और अनन्तर स्थाना पर विन्गी मान की हातियो जमाई ग- । अस प्रहार स्वन्गी मान व चरगा-वन्ता का प्रोमाहन मित्या ।

॥ नमः शिवाय ॥ गाथा ज्ञा वा पूरा महयाग विद्या । एतौ शीव
गाथा ज्ञा न गुरुगन म वाग्मती ॥ १७ ॥ ॥ नमः शिवाय ॥ मयदन विद्या । कृष्ण

आन्तानकारिया न गोरखपुर म चौरा चौकी नामक स्थान पर पुनिम चौकी पर आक्रमण करव कुछ पुलिस के सिपाहिया की हत्या कर दी। गांधी जी न नाराज होकर इस आन्तानन को स्थगित कर दिया परन्तु सरकार न गांधी जी को गिरफ्तार कर ६ वग की सजा दे कर जेल म डाल लिया। इस आन्तानन की सबसे बड़ी विशेषता यह था कि नारी मजदूर वग अधिनि वग तथा मुसलमाना ने इस आन्तानन मे मन्त्रिय भाग लिया। इस असह्याग आन्दानन से राजनीतिक चेतना मार भारत म प्राप्त हो गई।

(७) साइमन कमिशन का बहिष्कार—१९२७ ई० तक भारत का राजनातिक वातावरण बहुत दुःख हो चुका था। स्थान-स्थान पर हुई हत्याआ डकतिया गिरफ्तारिया म परगान होकर तथा भारत म सामन सुधार सम्बन्धी परामन दन के लिए १९२७ ई० म सर जान साइमन क नतृव म एक साइमन कमिशन भारत म आया। जान पण्डा के प्रगन और सामन वापस सौट जाओ के नारा से उसका स्वागत किया गया। प्रगनवारिया पर अनक जगह लाठिया की मार पड़ी। लाला लाजपत राय पर भी लाठिया के भीषण प्रहार हुए और इसी घाट से उनकी मृत्यु हुई। इसम क्रान्तिकारी भडक उठे और उहान विधान सभा के अधिवेशन मे बम फेंके। परिणाम यह हुआ कि लालाजी पर विय गये अत्याचार का बदला लेने के लिए भगतसिंह गजगुरु और सुखरव नामक क्रान्तिकारिया न गहौर के पुलिस अधिकारी का गाली म उठा लिया जिम पर तीन दण्डकता का फाँसी की सजा मिली।

(८) स्वाधीनता का घोषणा पत्र—१९३१ ई० म गान्धिरानन गहरू के मनापनिरव म काग्रम न गहौर के अधिवेशन म पूरा स्वराज्य की प्राप्ति का ही अपना उद्देश्य निश्चिन किया। २ जनवरी १९३० ई० म नई कायममिति का बन्ध हुआ और उसम निश्चय किया गया कि देश भर म पूरा स्वराज्य दिवस मनाया जाए इसके लिए २६ जनवरी १९३० ई० का दिन नियत हुआ। इस घोषणापत्र का मसौदा निम्निलिखित था

हम भारतीय प्रजाजन भी अग्रे राष्ट्रा की भाति अपना गानसिद्ध अधिकार मानत हैं कि हम स्वतन्त्र हो कर रह, अपने परिश्रम का फल स्वयं भाग और हम नानि निवाह के लिए आवश्यक सुविधाए प्राप्त हो जिसम हम भी विकास का पूरा मौका मिले। हम यह भी मानत हैं कि यदि कोई सरकार यह अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा का उस सरकार का बल दन मा मिटा देन का भी अधिकार है। अग्रजी सरकार न भारतवासिया की स्वतन्त्रता का ही अपहरण नहा किया है बकि उसका आघार भी गरीबा के रक्तपापण पर है और उसन अधिक राजनीतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारतवर्ष को अग्रजा न सम्बन्ध विच्छेद करके पूरा स्वराज्य या स्वाधीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए।'

न्य सि मावर्जितक ममानों का यह और मार भारत में स्थापनीता विवग मनाया गया तथा जाता है पूर्ण स्थापना का धारणा-पत्र का अनुमान कर लिया ।

(६) सत्याग्रह आन्दोलन—१९३० ई० में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ कर लिया । दोहो तमस स्थान पर गांधी जी ने नमक कानून का ताड़ कर यह वक्तव्य प्रकाशित किया— 'नमक कानून विधिवत् भंग हुआ गया है ।' इस आन्दोलन का मुख्य भाग नमक कानून का ताड़ना था पर गांधी जी का प्रेम यह आन्दोलन भी लिया कि विन्हा वस्त्र की दुकानों और गराज की भट्टियाँ पर धरना दिया जाय और किसान सरकार का मातृशुक्रांग अंग न करें । धीरे-धीरे यह आन्दोलन मार दंग में पड़ गया और जन जान बान नमक का की मर्यादा एक मास बाग हज़ार में लगभग हो गया । सरकार ने सत्याग्रहियों को न बचन निरूपण कर दिया उनमें गांधी मांगी भी का । न्य सत्याग्रह में महिलाओं ने विविध सहभाग लिया । न्य सत्याग्रह में दों० पट्टाभि मीनारामय्या ने लिखा है 'पुत्रिम प्रज्ञा का गहन का निरूपण कर चुकी थी । मित्रों ने जुनूनवानों का पानी पिनाय का विना भिन्न भिन्न स्थानों पर पानी का बह-बह बदन न्य छाटे थे । पुत्रिम ने पहन ला न्य बतना का ही ताड़ा । फिर मित्रों का बतपूवक नितर बितर कर दिया । यह भा कहा जाता है कि जब मित्रों गिर गई तो पुत्रिम बान उनका मीना का बूटा में कुत्तरन हुए बत गये । 'यह आन्दोलन पहन का आन्दोलन में अधिक मगटित था । यद्यपि पुत्रिम ने प्रज्ञानकारियाँ पर भयकर सत्याग्रह सिंग फिर भी स्वयमवका में अनुगमनहानता नहीं आई । 'यू पीमन का सवात्पना यवमिनर साहज ने इस मांगीट का पूणित रूप पर न्य प्रचार प्रकाश दाता— मैं २२ दगा में १८ वय में सवात्पना का काम कर रहा है । इस समे में मैं अगम्य उत्पन्न मांगीट और विन्हा दंग है किन्तु धरमाना का में पीडा-जनन रूप मर नान में कभी नहा आता । कमा-कमा य नान दुनू हा जान था कि क्षण भर का विना क्षण के नना पहना थी । स्वयमवका का अनुगमन अनुभूत बाज थी । मातृम हाता था नन लागा न गांधीजी का अहिंसा धम का पान कर पी लिया है । २ परिणाम यह हुआ कि १९३०-३१ ई० के अमहवाग आन्दोलन तथा १९३०-३१ ई० के सत्याग्रह आन्दोलन में सवमाधारण जनता में अयाय का विराध करन की दक्षिण और स्वराज्य आवाजा उत्पन्न हुआ यह और भारत में एक एगी जाष्टि प्राप्ति हुई जिसमें विन्हा गमन का इस दंग में स्थिर रह सकना अममव मा हा गया । इस बीच गांधीजी ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण काय किया जो कि गान्धी प्रचार प्रवृत्ताद्वार तथा हिन्दू मुस्लिम एकता से सम्बन्धित था और इस काय का स्वराज्य प्राप्ति में विविध योगदान रहा है ।

(१०) १९३५ ई० का गवर्नमंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट—साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज परिषद के निष्णया को ध्यान में रखकर ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन में अनेक महत्त्वपूर्ण सुधार किए और इस प्रयोजन से १९३५ ई० में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया गवर्नमंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट स्वीकार किया।

इस ऐक्ट के अनुसार भारतीय शासन में जो आवश्यक सुधार किए गए थे उनमें जनता में सतोष नहीं हुआ। प० जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में कहा कि इस ऐक्ट से ब्रिटिश सरकार की देशी रियासतों जमींदारों और भारत के आम प्रतिस्पर्धावादी वर्गों में मित्रता और भी अधिक बढ़ हो गई। पृथक निर्वाचन-मण्डल का अनुसरण कर इसमें पृथक्त्व की प्रवृत्तियों को गति प्रदान की। इस ऐक्ट ने ब्रिटिश व्यापार, उद्योग, बकिंग और जहाजी व्यवसाय को जिसका भारत में पहले ही प्रभुत्व था, अब और भी सुदृढ़ कर दिया। इस ऐक्ट में ऐसी धाराएँ स्पष्ट रूप से रख दी गई कि उनकी (ब्रिटिश व्यापार आदि की) स्थिति पर रोक या बाध न दिया जा सके। इस ऐक्ट के अनुसार वायसराय का पहले से बड़ी अधिक गति मिल गई।

यद्यपि कांग्रेस ने १९३५ ई० का भारतीय विधान स्वीकार नहीं किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को अपनी गति का परिचय देने के लिए उसने चुनावों में भाग लिया और सात प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी। पंजाब तथा बंगाल में लीग का बहुमत रहा। १९३६ ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने पर कांग्रेसी सरकारों ने त्यागपत्र दे दिये, फिर भी इस छोटी सी अवधि में इन सरकारों ने कानून, शिक्षा, समाज-सुधार तथा स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में प्रशंसनीय काम किए।

(११) द्वितीय विश्वयुद्ध का भारतीय राजनीति पर प्रभाव—१९३९ ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया, और इसकी आग मारे समार में भड़क उठी। फासिस्ट देश जर्मनी इटली तथा जापान एक हो गये तथा दूसरों और ब्रिटेन, फ्रांस तथा इस में सन्धि हुई जो मित्र राष्ट्र कहलाए। युद्ध का आरम्भ होते ही वायसराय ने भारतीयों की आवश्यक सम्मति लिए बिना ही भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया। इन युद्ध ने राष्ट्रीय चेतना को बहुत ही जागरूक बना दिया और अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में एक गहन मनन का विषय बन गई। इस युद्ध से उत्पन्न अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ब्रिटेन तथा अमेरिका ने अटलांटिक चार्टर की घोषणा की कि प्रत्येक देश को अपनी पसन्द की सरकार चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, परन्तु ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल भारत के लिए इस नीति के समर्थक न थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में युद्ध के लिए सहायता माँगी तो कांग्रेस ने कुछ माँग रखी जिसमें युद्ध का स्वीकरण और स्वच्छापूर्ण शासन प्रबंध की माँगें प्रमुख थी परन्तु सरकार ने इन माँगों को ठुकरा दिया और भारतीयों ने सरकार की कोई सहायता नहीं की।

इसी समय सुभाषचंद्र बोस ने आजाद हिन्द सेना का संगठन कर ब्रिटिश

नेप हिन्दू बहुमत समस्यावाता मान लिया। १९४६ ई० में पुनात्र न्याय और १० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सम्थायी सरकार बनी, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने मागप्राप्तियें तथा का सहारा लेकर तथा सम्थायी सरकार में अपने प्रतिनिधि भेजकर उन समकक्ष बनें का भूमिका प्रयत्न किया। आचार्य जवाहरकर के मातानुसार मुस्लिम लीग द्वारा किए गए न्याय के कुछ यूरोपीय अधिकारी तथा कुछ नरम भी शामिल हुए थे।^१ मना वायमराय के साथ में इन के कारण नेहरू सरकार ने न्याय का रोह नहीं पायी। इन कारणों से पाकिस्तान की मांग स्वीकार करना पड़ना ही राष्ट्र तथा जनता का आवश्यक गुणा प्रदान की जा सक।

३ जून १९४७ ई० का पाकिस्तान की मांग पूरा न्याय में स्वीकार कर ली गई। इन में सरकार ने थापणा का कि मुस्लिम बहुमतवात भाग पत्राव बगान और नरम प्रतिनिधि सीमा प्रान्त सिंध तथा आसाम का कुछ भाग मिताकर पाकिस्तान के नाम में एक स्वतंत्र राज्य हुआ और न्याय भारत भी स्वतंत्र राज्य बहनाएगा। १५ अगस्त १९४७ ई० का न्याय प्रान्त राज्य का पूरा स्वतंत्रता प्रदान कर ली गई।

(ग) १९४७-१९५० ई०— स्वतंत्र भारत के मामलें समस्याएँ एवं भविष्य के प्रति आस्था

(१) साम्प्रदायिक दंगे—१५ अगस्त १९४७ ई० का भारत को स्वतंत्रता मिली। पूर्वी बंगाल और पश्चिम पत्राव के भाग पाकिस्तान में चले गए। इन प्रान्त स्थानों पर मुसलमानों की जनसंख्या अधिक और हिन्दुओं की जनसंख्या घटती थी। न्याय विभाजन का मतलब भयंकर दुष्परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान में हिन्दुओं का रहना असम्भव हो गया और मुसलमानों ने हिन्दुओं का भारना-बाटना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक न्याय प्रारम्भ हो गया। लखी स्थिति में हिन्दु न्याय भाग कर भारत जान लगे। न्याय न्याय मन्त्रालय स्थिति मार गया और न्याय की समस्या शुरू हो गई और न्याय न्याय बचकर हो गया। न्याय प्रसार भागकर आए परिणामों की समस्या सरकार के सामने आ पड़ी।

(२) परिणामों के पुनर्वात की समस्या—पाकिस्तान में भागकर आए परिणामों की समस्या लगभग ८५ लाख थी। भारत सरकार के सामने उनके बसाने की राजगार की, धन-वस्त्र की और शिक्षा की समस्या थी। सर्वप्रथम सरकार पत्र ने परिणामों महायन्त्राकारों की स्थापना का। इसके पत्रात् परिणामों के सरकारी सरगल प्रान्त दिए गए। प्रथम पत्रात् परिणामों के न्याय पर विचार ध्यान लिया गया। सरकार का इनके बसाने में बगल न्याय न्याय करने

है—समाजता का अधिभार स्वतंत्रता का अधिभार चापल्य व विच्छेद अधिभार, धार्मिक स्वातंत्रता का अधिभार मरुति घोर गिना का अधिभार सम्पत्ति का अधिभार तथा सुवर्धाति उपचार का अधिभार और य अधिभार प्रथम नाट्य के लिए गुरुति है। इन अधिकांश व अनिर्दिष्ट भाग्यीय सविधान म राज्य की नाति के निर्माण मिदानी का भा उदय है जिनका द्वारा प्रथम सामग्री उनति कर सकता है।

भागीय सविधान भाग्य का एक धर्म स्थिति राज्य स्थापित करता है। राज्य का धर्म है कि धर्म व सम्बन्ध म राज्य जमी प्रसार का ह्मण नया रचना। सम्बन्धता का ह्मण सविधान म स्थानीय माना गया है और उच्च-नीच की नावता का समाप्त करके समाजता की भावता का प्रागाहृत किया गया है। अभी तक हमारे समाज म स्त्रिया का दशा बदन हो गया है और जिसके निवारणाय सविधान म स्त्रिया और पुरुषों का समाज अधिभार प्रदान किए गए हैं। राज्य की नाति व निर्माण तथा म समाज-व्यवस्था-मध्य का धर्म बान ना गई है। यह धर्म पदावता का मगठन गिना तथा नाव-वाग-मध्य की काय मरक लिए समुचित राजगार, कृषि तथा पशु-पालन जनता का स्वास्थ्य धर्म।

स्वतंत्रता म पत्र व्यक्ति व वित्त की का समुचित व्यवस्था तथा धी प्रथम शक्ति म उसका पावन हाता का और धाय की ना उसका धार्मा हो नहा धी। सविधान व नागू नात पर हम भविष्य व प्रति धार्मा हूँ कि भाग्य विभिन्न भवा म स्थिति करगा तथा दूसरे विभिन्न तथा व समाज हा पावगा। प्रत्येक व्यक्ति का निम्न भाव म उनति करने का समाज व्यवहार प्रदान किया जाएगा एवं उसका हम अधिभार का व्यवहार करने पर उचित धाय भा लिया जाएगा।

(घ) १८११-१८६१ ई० मृत्यु निर्माण की प्रक्रिया

स्वतंत्रता प्राप्ति व गतानी भाग्य व नातिर का धार्मा हूँ कि उसका जीवन म एक नया माह धार्मा और बह उनति के माय व धर्मका हागा। सविधान म एक अधिभार गुरुति दा गया व एक उस विचारों की स्वतंत्रता भी मिल चुका धी। हमने भाग्य मरकार व मामल चुनावों म अपनी समझाए प्रकट का एक मरकार न उन समझाया का कर करने का भूमक प्रदान भी दिया। उदाहरण के लिये नानून फक्की-नानून, युनियन वनन नानून बालक-धर्म नानून प्राविष्ट फल एक कमकारी बीमा नानून विगलाना नानून धार्मा समाज व नाम का ह्मण करके बनाय गया है और इन नानूनों म समाज का बहुत नाम हमारा है। हमने अनिर्दिष्ट जीवन आय व कारगार का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है। मरकार न मरकार के स्वास्थ्य कारगारों के माय विविधताय प्रभूति-ह्मण का निर्माण गिनातय एवं ह्मण-ह्मण की धार्मा विनाय ध्यान लिया है।

ह्मणानुत का मिदानी अधिभार अधिनियम १९५५ ई० का नागू हाता

पिछनी जातिया की शिक्षा की ओर ध्यान देना, एवं उनकी सेवाओं की सुरक्षित करना तथा उनके स्तर को उठाता आदि दिशाओं में सरकार ने बहुत प्रगतिशील कार्य किया है। जनता के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए तथा उनके स्वास्थ्य के लिए मध्य निपथ की नीति को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम्य जीवन को उच्च स्तर पर लाने के लिए ग्राम पंचायतों के साठन की दिशा में विशेष प्रगति हुई है। भारत सरकार ने हिंदी का प्रचार करने के लिए हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया है।

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा में 'पंचशील' के सिद्धांत को अपनाया है। स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने १९५४ ई० में विश्व-शान्ति स्थापित करने के लिए अपनी परराष्ट्र नीति को पंचशील के सिद्धांतों में प्रतिपादित किया, जिनका वलन इस प्रकार है—(१) दूसरे देश की सावनीमिकता एवं प्रादेशिक अलण्डता का सम्मान (२) अनाक्रमण (३) दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, (४) समानता तथा पारस्परिक लाभ और (५) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

इस प्रकार सरकार ने सामाजिक जीवन का उच्च स्तर पर लाने के लिए प्रयास किया एवं इसमें वह काफी हद तक सफल भी रही। सरकार की नीति कानूनों तथा सहायता से जनता को बहुत लाभ हुआ और आपम के सम्बन्धों में भी सुधार हुआ। वह एक दूसरे के अधिक निकट आई एवं सामाजिक सम्बन्धों का आदान प्रदान हुआ। परिणामस्वरूप सामाजिक मूल्यों की स्थापना होने लगी और समाज जनता की ओर अग्रसर हुआ।

(ड) गतिरोध

भारत सरकार ने सामाजिक जीवन को ऊँचा उठाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित किया है। इसी उद्देश्य से विद्वानों से आर्थिक सहायता भी ली जा रही है। परन्तु इसके साथ-साथ कुछ गतिरोध भी अवश्य आए हैं जिन्होंने विकास के मार्ग में बाधा डाली है। स्थिरता प्राप्त के साथ ही विस्थापितों की समस्या आई जिस पर सरकार का कराड़ा खर्चा कम हुआ है और इसमें लगभग १० वर्ष का समय लग गया। स्थिरता प्राप्त के पश्चात् कई बार चुनाव हो चुके हैं जिनमें बहुत खर्चा खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त, २० अक्टूबर, १९६० को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया एवं इससे भारत का जानी तथा माली हालत का बहुत नुकसान पहुँचा। समस्त मजदूरों के अग्रगण्य अनुमानों के अनुसार २० अक्टूबर के बाद हमारी सैनिक क्षति ६७६५ थी जिसमें २२४ मृत तथा ४६८ घायल सैनिक शामिल थे। गायब हुए और बन्दी बनाए गये सैनिकों की संख्या इस प्रकार लगभग ६००० थी।^१

यस प्रकार सरकार ने आर्थिक स्थिति और स्थान का गहरा सामाजिक जीवन का समुचित विकास नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त लिखी गजनीति ने तुलावा एवं सामाजिक जीवन में असामाजिक तत्त्वों का प्रश्रय दिया जिससे जीवन में और भाग्यविधा आया। तुलावा में दल-बदल की प्रक्रिया भाषा प्राप्तिपता ज्ञातपता धार्मिकता तथा अध्याचार का आशय दिया जाता है जिसमें मनुष्य का निन्द्य उत्पन्न जाता है कि वह जिस का अपना मत प्रदान कर और जिस का नहीं। गिनित बेवारी तथा निम्नगता ने भी सामाजिक जीवन में गतिविधि उत्पन्न किया है। आज की बदली हुई धार्मिक अज्ञान ने भी गतिविधि में सहायता दी है। इसके अतिरिक्त आर्थिक अभाव ने भी सामाजिक विकास में सहायता उत्पन्न का है। निम्न यह हुआ कि आज का मनुष्य कुछ निम्नगता है और जीवन का एक चौराहा पर खड़ा है तथा इस पर चिन्ता नहीं है कि किधर जाए और क्या करे।

सामाजिक प्रतिमानों का विकास

प्राचीन भारत में गाँव का आर्थिक सामाजिक मण्डल उत्पन्न के कारण सामाजिक रूप में अधिकाधिक विकसित नहीं हो सका क्योंकि उस समय शिक्षा का स्तर प्रचुर नहीं था। भारतीय हिन्दू समाज ग्राम-संस्था के अतिरिक्त और मनुष्य-परिवार द्वारा ही नियंत्रित होता था। उचित शिक्षा तथा ज्ञान का अभाव में समाज में अति परम्परा रीति रिवाज तथा धर्म के नाम पर अनवरत दृष्टान्तों का जन्म हो गया। परिणामस्वरूप समाज में परिवर्तन ने ऐसा देखा और विज्ञान ने समाज का अविदग्ध बना दिया।

गतांगी ने नारी मानवीय भूमि पर न केवल उपभोग सामग्री की तरफ धी। यह जीवन भर पिता पति तथा पुत्र के सम्भरण में पनपी थी। न स्त्री स्वातन्त्र्यमन्त्रि के अनुसार उस स्वतन्त्रता का अधिकार न था। स्त्री के विधवा होने पर उसके पति की चिन्ता पर भरोसा होता एवं समाज का समाज में भाग लेना गौरव की बात मानी जाती थी।

वर्ण व्यवस्था के आरम्भ के अनुसार वर्ण का अर्थ समझा जाता था तथा उसकी उत्पत्ति का कारण भी मान्य प्रमाण नहीं था। मान-मान तथा विवाह के नियम स्तन के कारण थे कि एक जाति दूसरी जाति के निरस्त नहीं हो सकती थी। स्तर की कल्पना अनेक रूपों में की गई और प्रत्येक जाति अपने अपने दृष्ट में अपने दृष्टिकोण की अनुयायी बन गई। पुरातन वर्ण ने अंधविश्वास के कारण समाज में सामाजिक भावना तथा विचार और धार्मिक विषयों को नियंत्रित किया। उचित धार्मिक चिन्तन ने स्तन के कारण अंधविश्वास तथा कुुरीनिया का पालन करना ही समाज का मुख्य धर्म रह गया।

न परिस्थितियाँ में ईसाई मिशनरियाँ में धर्म प्रचार के माध्यम से समाज सेवा तथा नवीन सामाजिक विचारों का प्रचार आरम्भ किया। परिणामस्वरूप

भारत का शिक्षित वर्ग इस नए सामाजिक विचार-दंगन से प्रभावित हुआ एवं अपने परम्परागत रुढ़िवादी समाज से छुटकारा पान के लिए प्रयास करने लगा। अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति यूरोपीय विचार-दंगन से प्रति आकृष्ट हुआ और अपने समाज, संस्कृति तथा धर्म से प्रति घृणा करने लगा। यह दमक भारतीय विचारका की दृष्टि इस आर गई और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक आन्दोलन का जन्म हुआ।

(क) समाज सुधार— विविध आन्दोलन

(१) ब्राह्म समाज—सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने आधुनिक सामाजिक विचारों का प्रतिष्ठित करने के लिए ब्राह्म समाज की नींव डाली। इस संस्था में वे व्यक्ति थे जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे और ईश्वर में विश्वास रखते थे। राजा राममोहन राय ने यूरोपीय प्रगतिशील तत्त्वा का पहचान कर पहलीबार सती प्रथा का खंड किया। उनके मतानुसार ब्रह्माल में सती प्रथा दस गुनी अधिक है जिसका कारण बहुविवाह प्रथा है। बहुविवाह प्रथा का एकमात्र कारण था—नारी को साम्प्रतिक अधिकारों से वंचित करना। सर्वप्रथम राजा राममोहन राय ने ही प्राचीन शास्त्रवाग की सम्मतिपूर्ण उद्धृत करके बतलाया था कि प्राचीन भारत में भी लड़की को चौथाई भाग तथा विधवा होने के पश्चात् आधा एवं पुत्र का सम्पत्ति पर समान अधिकार होता था जिसे स्वामी पुरुषों ने समय पाकर इन अधिकारों का छीन लिया। उन्होंने विधवा विवाह की माँग की और बहुविवाह का विरोध किया।

राजा राममोहन राय के पश्चात् देवेन्द्रनाथ टगोर ने इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं किया। केशवचन्द्र सेन के सामाजिक सुधार का मुख्य विषय नारी समस्याएँ थीं। नारी शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध, परद को हटाना तथा अन्तर्जातीय विवाह का प्रास्तावक किया गया। उन्होंने अकाल तथा महामारी से पीड़ित जनता में भोजन तथा आवश्यक वस्तुएँ बाँटकर जन कल्याण की सेवा का आदेश प्रस्तुत किया। सबसे बढ़कर मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। अन्तर्जातीय विवाह का स्वाकार करके वर्ण व्यवस्था के आधार का ही हिला दिया गया जिससे समाज की जागृति में एक नया माह आया।

(२) प्राथना समाज—उनोसवीं सदी के हिन्दू-नवास्तान की मूल प्रेरणा सामाजिक थी और इस युग के नेता सामाजिक सुधारों की ओर अधिक भुक्त हुए थे। १८४६ ई० में बम्बई में परमहंस समाज नामक एक संस्था थी जो सामाजिक सुधार के कार्य किया करती थी। फर्रुखर के मतानुसार इस संस्था का सदस्य वही हो सकता था जो ईसाई तथा मुसलमान का बनाया भोजन खा सके।^१ १८६७ ई० में केशवचन्द्र

१ No one would become member unless he was willing to eat bread made by a christian and drink water brought by a mohammedan

मन के प्रयास से स्त्री समस्या का प्राथमिक-समाज का रूप मिला तब तक मुख्य चार उद्देश्य थे—(१) जाति प्रथा का विनाश (२) विधवा विवाह का समर्थन, (३) स्त्री शिक्षा का प्रचार और (४) ग्राम विद्या का विकास। इस समस्या के अनेक अनायासों का विचारधारा और स्वयं पाठानुसंधान का स्थापना का तथा अन्तर्गत की स्त्री का मुधारण के लिए एक स्त्रियाँ द्वारा मिलान स्थापित किया। प्राथमिक-समाज की विधायता यन्त्र के रूप में धार्मिक न होकर सामाजिक समस्या है रहा। इस समाज के सामने मुख्य मनुष्य का महा मही स्त्री का प्रेम है' उद्देश्य रहा। इस समाज की मुख्य अर्थित सेवा मनुष्य का विनाश गान्धी न की निरुद्ध प्रयास से १८८८-९० में भारतीय राष्ट्रीय समाजिक सम्मेलन की स्थापना हुई। इस समाज की सेवा स्त्री विधायता यह स्त्री के समान व्यवहारिक रूप की अवस्था स्त्री सेवा की।

(३) आय समाज—हिन्दू जाति का पुनर्द्धार करने के लिए तीन विधायक आन्दोलन का सूत्रबान हुआ उनमें आय समाज का स्थान सर्वोच्च था। आय समाज का प्रभाव समूह भारत में माली जनता पर पड़ा। आय समाज की स्थापना १८८१-९० में स्वामी श्यामल सम्मेलनी ने की थी। इस समाज की मुख्य सेवा विधायता यह थी कि यह एक नर नाक के सीमित क्षेत्र में न रहकर विज्ञान जनता में फैल गया। स्वामी श्यामल ने अपने मित्रों का प्रचार करने का माया में विज्ञान ज्ञान प्राप्त जनता समर्थन करता थी। आय समाज ने समाज में शान्त अर्थिता का दूर करने का मुख्य प्रयत्न किया। इस समाज ने जाति-प्रथा का कष्ट विनाश किया और अनुभव प्राप्त किया कि जाति-व्यवस्था का आधार जन्म न होकर गुण कम तथा स्वभाव ज्ञान का अर्थ और प्रयत्न अर्थ अर्थ अर्थ तथा वापस का अनुसार उच्च जाति प्राप्त कर सकता है। इस सम्प्रदाय में आचार्य 'वन्देय' का वचन है कि चानुवध जन्म मिद नया गुण कम पर अर्थमिद ज्ञान का अर्थ और निम्न निम्न वगु के गुण है इस उमी वगु के अर्थिका मितन चाहिए।^१

आय समाज का विचार था कि इस तरह अर्थ वगु निम्न नया होगा, नर नर जन्म जन्म जन्म के समर्थन नया माना जायगा। अर्थ उम्मेद नया वगु का शिक्षा पर अर्थित ध्यान दिया। आय समाज ने यह भी स्थापना कि वन्देय मृग में स्त्री का शिक्षा नया विवाह का गुण अधिकार प्राप्त था और अर्थिका मितन में जाति उत्पन्न करने के लिए नारी शिक्षा पर अधिकार न दिया। इस समाज ने बार विद्या का भी कष्ट विनाश किया और इस दल पर बर निम्न कि विद्या के समर्थन रहती की आयु १६ वर्ष तथा उत्तम की आयु २१ वर्ष होनी चाहिए। विधवा विवाह पर आचार्य 'वन्देय' का शिक्षा गया। उच्च-नीच तथा मृत्ति-गुण का विनाश किया गया। 'मह' अर्थिका अर्थ विज्ञान का वन्देय, अनायास, विधवा

धर्म, चिकित्सा आदि तथा आश्रमा की स्थापना की गई। आर्य समाज पर निरन्तर दूसरे धर्मों के प्रहार होने लगे परन्तु कोई भी इस पर हावी न हो सका। रामधारी सिंह दिनकर का मत है कि 'ईसाई मत और इस्लाम के आक्रमणों में हिन्दुत्व की रक्षा करने में जिनको—मुसोमों आर्य समाज ने भेरी है। उनकी किसी और सम्प्रदाय नहीं।' इस समाज ने हिन्दुत्व का पुनरुद्धार करने में अथवा परिश्रम किया और इसीलिए यह संस्था आज भी जीवित है।

(४) धियोसापिकल सोसायटी— धियोसापिकल सामाजिकी की स्थापना १८७५ ई० में यूनायटेड एंड एम्री महिला हलना एटोवनाटनवास्की और यूनायटेड के कनल धानवाट द्वारा हुई। ये दोनों प्रेत विद्या के गानकार थे। इस संस्था का उद्देश्य उन अगोचर नियमों का अनुसंधान और प्रचार करना था, जिनके आधान यह सृष्टि संचालित होती है परन्तु यह भी इसका उद्देश्य विनाश और विस्तृत हो गया। जेवास्की और धानवाट १८७६ ई० में भारत आये और १८८२ ई० में इन्होंने धियोसापिकल समाज का प्रधान कार्यालय मद्रास में स्थापित किया। श्रीमती एनी बेमेट १८६३ ई० में भारत आई और धान ही के भारत के मुख्य सम्प्रदायी कार्यों में भाग लेने लगी तथा धियोसापिकल समाज में सुधार कर इसके नाम का उच्चा किया।

श्रीमती एनी बेमेट मानती थी कि वे पूवजन्म में हिन्दू थीं। श्रीमती बेमेट का कहना था कि भारत अपनी सब समस्याओं का हल सुगमतापूर्वक कर सकता है बशर्ते कि भारत अपने प्राचीन आदर्शों और मर्यादों का पुनरुद्धार करे। इसके बिना भारतीयों में देशभक्ति का विकास हो न सकना सम्भव नहीं। उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि भारत में नव राष्ट्र का निर्माण सभी सम्भव है जब इस देश के लोग अपने धर्म सम्प्रदाय व सभ्यता के लिए सब अनुभव करने लगेंगे। इससे भारतीय जनता में जाति तथा धर्म का मरना हुआ। इस संस्था ने जाति-भेद, ऊँच-नीच वाले गारे के भेदभाव का विरोध कर विश्व भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन दिया। श्रीमती बेमेट ने हिन्दू धर्म की इमारतों के आरामण से रक्षा की और भारत के लिए राजनीतिक तथा सामाजिक सुधार का काम किया। उन्होंने ससार भर में हिन्दुत्व का प्रचार किया। श्रीमती बेमेट ने बनारस में मण्डल हिन्दू स्कूल की स्थापना की, जिसका विकसित रूप आज हिन्दू विश्वविद्यालय है। रामधारीसिंह दिनकर ने उनकी संस्था के विषय में कहा है कि 'श्रीमती बेमेट ने भारत में रहकर तो हिन्दुओं का जगाया ही, व यूरोप अमेरिका और आस्ट्रेलिया जाकर वहाँ के लोगों को भी हिन्दू धर्म की गरिमा का दान करानी थी और उनके इन प्रयत्नों से भारत के विषय में बाहर वालों की उत्सुकता एवं एक प्रकार की सम्प्रेष्ट भक्ति बढ़ती जा रही थी।' १

१ रामधारीसिंह दिनकर सभ्यता के चार अध्याय पृ० ५६७

२ वही पृ० ५७१

(ख) वर्णाश्रम-व्यवस्था में परिवर्तन

(१) वर्ण-व्यवस्था में परिवर्तन—समाजशास्त्रीय विचारों के क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था ब्रह्म समाज शास्त्र की विद्वत् को महान् दान है। काइ भी व्यक्ति स्वयं सार काय नहीं कर सकता। उसे दूसरे मनुष्यों का सहारा लेना ही पड़ता है। यही सश्रम विभाजन के सिद्धांत की आवश्यकता होती है। आर्यों ने सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार प्रदान करने के लिए ही वर्ण व्यवस्था का अपनाया था। वेदा के अनुसार परम पुरुष के मुख में ब्राह्मण भुजाआ से क्षत्रिय उदर से वश्य तथा चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।^१ इस विभाजन के अनुसार वर्ण व्यवस्था व्यक्तिगत के गुण व कर्मानुसार है, जन्म के आधार पर नहीं। इन चारों वर्णों के अपने-अपने कार्य निश्चित होते थे जिनका व आवश्यक रूप में पूरा करते थे।

(अ) ब्राह्मण—ब्राह्मण तीनों वर्णों से श्रेष्ठ माना जाता था और धर्म का भी अधिकारी बही होता था। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना तथा आवश्यकतानुसार थोड़ा यहण करना बताया गया है। अपने धर्म का पालन करते हुए वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

(आ) क्षत्रिय—अपने समाज की आंतरिक तथा बाह्य—गैरों प्रचार से शत्रुओं से रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। गुक नीति के अनुसार जो लोक की रक्षा करने में चतुर हो और आरम्भ समयभी, पराक्रमी और दुष्टों को दवान में समर्थ हो, वही क्षत्रिय है। मनुस्मृति कहती है कि क्षत्रिय का धर्म प्रजा की रक्षा करना, दान, यज्ञ करना वद इत्यादि का पढ़ना है।

(इ) वश्य—वश्य का मुख्य कर्तव्य वाणिज्य कृषि उद्योग व पशु-पालन द्वारा समाज की आवश्यकता को पूरा करना है। मनु के मतानुसार वश्य को व्याघ्रघन का भी अधिकार प्राप्त है।

(ई) शूद्र—जो व्यक्ति उपयुक्त तीनों वर्णों का कार्य करने में असमर्थ है, वह शूद्र की कोटि में गिना जाता है। शूद्र का कर्तव्य तीनों वर्णों की सेवा करना है। वैदिक काल में शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार था। महाभारत में भी शूद्रों का कहना है कि जो ब्राह्मण अपने पथ से विचलित होकर हिंसा और असत्य को धारण करता है, वह शूद्र हो जाता है और इसीलिए उस वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है।

समय के परिवर्तन के साथ-साथ युग की मांगों ने भी बदल जाती हैं और इसी सिद्धांत के अनुसार इन वर्णों को अपने-अपने काम पर अटकाव होने लगा। परिणाम यह हुआ कि इन वर्णों का आधार जन्म ही मान लिया गया और वर्तमान काल में प्राचीन वर्ण-व्यवस्था का ह्रास हो गया।

१ ब्राह्मणोऽस्य मध्यमासीद् बाहू राजन्यं कृतः ।

ऊरुनदस्य यद्वक्ष्य पद्भ्यां शूरो अजामतः ॥

ऋग्वेदसंहिता दशमं स्कन्धं-पुरुषसूक्तं मंत्र ४० १२

(५) छत्र समाज सुधारक— "छत्र" विद्यासागर न गामवा का महायन्त्र म विधवा विवाह का समर्थन किया और उनके "म" प्रयास म १८७६ ई० म विधवा विवाह कानून बना। "म" काय माय उत्पन्न बटु विवाह का भी कता विरोध किया था। गामवाकृष्ण गामन न १९०७ ई० म भारत मक्क समाज की स्थापना की। गामन न हिन्दू मुस्लिम एकता पर बहस बन दिया। "म" अतिरिक्त नाग गिरी महराज म महाराज आचार्यन मर उमका म यात्रिया का महायन्त्र व लिए भी "म" मस्या न महत्वपूर्ण काय किए।

१९०६ ई० म ची० क० लक्ष्मण न पुना म स्वामन्त्र का स्थापना की। स्वामन्त्र न महिनाछा छायाया तथा पीछिना की धनक प्रसार म महायन्त्र का एक स्त्रिया का नाम तथा हाकरों का गिरी कर उनके गौरव का बढ़ाया। भारत मक्क समाज क मन्थ्य थी एक० लम० द्वापी न १९११ ई० म सामाजिक सेवा समिति की स्थापना औद्योगिक त्र बम्बई म का। "म" समिति न अमिका क मनारजनय कापों क अतिरिक्त उनकी सामाजिक एक आर्थिक समस्याया पर भी ध्यान दिया। १९१६ ई० म हज्जनाय कुरु न "वाहावा" म ध्वान, बाड महामारी म पीछि जनता क लिए सेवा-समिति की स्थापना की। "म" समिति न अद्वैतधर्म का सेवा क अतिरिक्त जनम गिरी का भी प्रचार किया।

गामीत्री न राजनानिक समस्याओं क साध-साध सामाजिक समस्याया पर भी विषय ध्यान दिया। उत्पन्न लाला धारण करन हिन्दू मुस्लिम एकता स्थापित करन और अद्वैतवाद पर विषय रूप म बन दिया। गामीत्री न सबसे महत्वपूर्ण काय गकिन क मानन्द का परिवर्तित कर अद्वैतवा और मयाश्र आदि क नय मानन्द का राजनानिक क्षेत्र म स्थापित किया। अहिंसा और मयाश्र का आधार गामीरिक न हाकर आत्मिक बन था। "हनि नागी तथा पुष्प की समानता पर बन न हूए कहा कि नागी का अवनत बनता एक प्रति अन्त्य करना है। जन्म विधवा विवाह का ह "म" म समर्थन किया था। १९०१ ई० का मन्थ क विवरण क अनुसार ११ वय म नाक २ नाग २१ द्वापर ३० वयन विधवाओं थी। गामीत्री न पत्नी प्रया का विरोध किया और माय ही नाग क प्रति परिवर्तित ननिक दृष्टिकान क लिए पुष्प वय का आतावना की। उनके मतानुसार ननिक दृष्टिकान अन्तमम म प्रकाशित जाना है और पुष्प का कान् अधिकांश नहीं कि बट नागी की परिवर्तना का नियन्त्रण बन। उहनि वय-अवस्था क विषय म भी कता कि प्रत्येक व्यक्ति दूसर वय का पता अवनत मचना है और "म" अधिकार प्राप्त कर मचना है।

१ Why should men arrogate themselves the right to regulate female purity? It cannot be superimposed from without. It is a matter of evolution from within and therefore of individual self effort

(ख) वर्णाश्रम व्यवस्था में परिवर्तन

(१) वर्ण-व्यवस्था में परिवर्तन—समाजशास्त्रीय विचारों के क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था वर्तक समाज शास्त्र की विद्वत् को महान् देन है। कोई भी व्यक्ति स्वयं सार वाय नहीं कर सकता। उसे दूसरे मनुष्यों का सहारा लेना ही पड़ता है। यही मध्यम विभाजन के सिद्धान्त की आवश्यकता होती है। भावों ने सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार प्रदान करने के लिए ही वर्ण व्यवस्था का अयनाया था। वेदा के अनुसार परम पुरुष के मुख में ब्राह्मण, भुजाओं में क्षत्रिय, उदर में वैश्य तथा चरणों में शूद्र की उत्पत्ति हुई है।^१ इस विभाजन के अनुसार वर्ण व्यवस्था अस्तिमित्यर्थ के गुण के अनुसार है जन्म के आधार पर नहीं। इन चारों वर्णों के अपने अपने कार्य निश्चित होने के लिए वे आवश्यक रूप से पूरा करते थे।

(अ) ब्राह्मण—ब्राह्मण तीन वर्णों में खेप्ट माना जाता था और धर्म का भी अधिकारी वही होता था। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना तथा आवश्यकतानुसार पांडा ग्रहण करना बताया गया है। अपने धर्म का पालन करते हुए वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

(आ) क्षत्रिय—अपने समाज की आंतरिक तथा बाह्य—जाना प्रकार से शांति बनाए रखना क्षत्रिय का कर्तव्य है। शूद्र तीनों के अनुसार जाति का रक्षा करने में बहुत ही शूर, आत्म-समर्पण, पराक्रमी और दुष्टों को दवाने में समर्थ था। क्षत्रिय है। मनुस्मृति कहती है कि क्षत्रिय का धर्म प्रजा की रक्षा करना, दान यज्ञ करना एवं इत्यादि का पालन है।

(इ) वैश्य—वैश्य का मुख्य कर्तव्य वाणिज्य वृत्ति, उद्योग व पशु-पालन द्वारा समाज की आवश्यकता का पूरा करना है। मनु के मतानुसार वैश्य का व्यापारिक का भी अधिकार प्राप्त है।

(ई) शूद्र—जो व्यक्ति उपर्युक्त तीन वर्णों का कार्य करने में असमर्थ है, वह शूद्र की जाति में गिरा जाता है। शूद्र का कर्तव्य तीन वर्णों की सेवा करना है। वैदिक काल में शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार था। महाभारत में भी शूद्रों को कहा है कि जो ब्राह्मण अपने पय से विचरित होकर हिंसा और असत्य को धारण करता है, वह शूद्र हो जाता है और इसीलिए उस वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है।

समय के परिवर्तन के साथ-साथ युग की मांगताएँ भी बदल जाती हैं और इसी सिद्धान्त के अनुसार इन वर्णों को अपने अपने काम पर अधिकार होने लगा। परिणाम यह हुआ कि इन वर्णों का आधार जन्म ही मान लिया गया और वर्तमान काल में प्राचीन वर्ण व्यवस्था का ह्रास हो गया।

१ ब्राह्मणो जय मधमासीदु ब्राह्मण्यं कृतम् ।

कृतस्य यद्वयं यद्वयं शब्दो अजायत ॥

श्रुतेऽसिद्धा दत्तम् यद्वयं-पुरुषमुक्तं, मत ६० १२

(२) सामन्त वग—सामन्त वग म स्वतंत्र गियासता के राजा और जमींदार दाना ही आते है । य प्राय अवाह धन सम्पत्ति के स्वामी टा थे । अंग्रेजा न गपना नमान वसूल करने के उद्देश्य से इन जमींदारों का ज म दिया था । इसके पश्चात् साहूकार लोग भी किसानों की जमीनें छीनने लग और जमींदार बनन लग । सामन्त वग प्राय विलासिता और शोषण का प्रतीक था । इस वग म नारी का भोग की वस्तु समझा गया और इसी से बहु विवाह की प्रथा न जम लिया । पदाप्रथा भी इसी वग म सबसे अधिक रही । अनमेल विवाह भी इसी वग मे अधिक होने थे । ये लोग सामाजिक सुधार के पक्षपाती नहीं थे । ए० आर० देसाइ का मत है कि जमींदार वग अधिकतर प्रगतिशील सामाजिक सुधारों का विरोध करता था ।^१ सामन्त वग ने रूढ़िया और पुरानी मान्यताओं का विशेष रूप से समर्थन किया । सामन्त वग ने राष्ट्रीय आंदोलन का भी विरोध किया, क्योंकि स्वाधीनता का अर्थ था, जनतंत्र की स्थापना । जनतंत्र की स्थापना से सामन्तवग के अधिकारों को ठस न पड़े, इसलिए इस वग ने अंग्रेजों से समझौता तथा गुटबंदी की । ब्रिटिश सरकार न भी इनके अधिकारों की रक्षा की ।

(३) पूँजीपति वग—सामन्त वग की तरह पूँजीपति वग न ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता नहीं किया क्योंकि यह वग अत्यंत प्रतिभासम्पन्न, चतुर और धूर्त था । अत इस वग न अंग्रेजों का विरोध ऊपरी तौर पर किया तथा राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन भी किया । जिरावे के लिए पूँजीपतियों वग ने स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलनों का सफल बनान में सहयोग भी प्रदान किया और द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् पूँजीपति वग ने विदेशी पूँजीपतियों से समझौते कर के नए नए उद्योगों को जम दिया । इनका उद्देश्य था कि मान विदेशों में बनता रहे तथा राष्ट्रीय ट्रेड मार्क लगाकर उसे भारत में बेचा जाए । इस प्रकार इस विधि से राष्ट्र का हित नहीं हाना वरन् पूँजीपतियों का व्यक्तिगत लाभ होता है । इस वग न वैज्ञानिक शिक्षा तथा अर्थ वित्तिक भौतिक साधनों की उत्पत्ति में भी सहयोग प्रदान किया है । सामन्त वग अधिकतर किसानों का शोषण करता था और पूँजीपति वग प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों का । परंतु अत्यंत रूप से किसानों तथा सामन्त आदि का भी शोषण करता था । भिला और कारखानों का सारा लाभ इसी पूँजीपति वग को मिलता था । परिणाम यह हुआ कि देश के समस्त उद्योगों पर कुछ घरानों का अधिकार हो गया । पूँजी के इस केन्द्रिकरण से श्रमिक वग का शोषण और तीव्र हो गया जिससे इस वग में चेतना आई और उस अपने अधिकारों का ध्यान आया । इस तरह श्रमिक आन्दोलन को बल प्राप्त हुआ ।

(४) मध्यम वग—शास्त्रात्मक तथा वैज्ञानिक शिक्षा ने आधुनिक नए-नए पेशों को जम दिया जो व्यक्ति न तो शारीरिक श्रम कर सकते हैं और न साधन सम्पन्न

५ व व्यक्ति मध्यम वर्ग में आता है। धनवान् व्यापारी वर्ग तथा उच्च मजदूरों की प्राप्ति व्यक्तित्व पर्याप्त वर्ग के अधिक निश्चित है और इस प्रकार व्यापारी तथा मजदूरों तथा मजदूरों व्यक्तित्व जा अधिक वर्ग में कुछ अधिक सम्पन्न है व व्यक्तित्व मध्यम वर्ग में मिल जाता है। मध्यम वर्ग अपने व्यक्तित्व के लिए समर्थन भी नहीं है। गणता क्या है इस वर्ग में लक्ष्य है। अतः समाज में हमारा मजदूरों वर्ग का समाजशास्त्रीय अध्ययन है और यहाँ वर्ग दृष्टि है। विभिन्न वेतन और नीतियों के अन्तर्गत अनुसार इस वर्ग में भी सम्पत्ति बनने लगा है। अपने वर्ग स्वार्थों के लिए कार्य करती है। समीक्षा यह वर्ग नए-नए विचारों तथा भावनाओं का जन्म देता है और अन्य वर्गों का अध्ययन निश्चित होता है।

(५) श्रमिक वर्ग—समाजशास्त्रीय और सांस्कृतिक न विमान की जमाने की वर उनका भूमिहीन बना दिया तो उद्योगपतियों और कारखानों के मानिक न भूमिहीन विमानों तथा निधन वर्ग के व्यक्तियों का मजदूर बनने के लिए बाधित किया। जो व्यक्ति गरीब मजदूरों बनते हैं मिला-कारखानों में काम करने पर गरीब श्रम का कार्य करने हैं और जो गड़बा पर मजदूरों करने हैं, व सभी व्यक्ति श्रमिक वर्ग में आते हैं। क्या है इस वर्ग के सामने रातों का प्रश्न उत्पन्न है समीक्षा तथा अभाव पाया जाता है और इस कारण बहुत समय तक इस वर्ग में सामाजिक तथा राष्ट्रीय अन्तर्गत अभाव रहा। शिक्षा के अभाव में इस वर्ग में सबसे अधिक सामाजिक दुर्गति का भोगनी है क्योंकि यह वर्ग के अधिकतर व्यक्ति अज्ञान और अशिक्षितता से ग्रस्त हैं। आज के युग में सबसे अधिक समर्थन वर्ग श्रमिक वर्ग है।

(६) आश्रम-व्यवस्था का विघटन—वर्तिका समाज व्यवस्था का एक आधार आश्रम प्रथा है। कविता ने मनुष्य की आयु १०० वर्ष निर्धारित की थी। वस्तुतः इस आयु का चार विभाग—ब्रह्मचर्य गृहस्थ व्रतप्रस्थ तथा सत्याग में विभक्त किया गया। यही जीवन के चार आश्रम हैं। वर्तिका संस्कृति के अनुसार मनुष्य का सत्रम बड़ा उद्देश्य भाग की प्राप्ति करना है और भाग का प्राप्ति करने के लिए इन चार आश्रमों की यात्रा करना आवश्यक है।

(अ) ब्रह्मचर्याश्रम—इस आश्रम में वास्तव २५ वर्ष तक घर में दूर मुक्त में रहकर विद्याध्ययन करता था। ब्रह्मचर्य के अनिवार्य विद्यार्थी को सामाजिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी और चरित्र निर्माण पर विशेष धन दिया जाता था।

(आ) गृहस्थाश्रम—विद्याध्ययन के पश्चात् ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था और ५० वर्ष तक सांसारिक विषयों में लिप्त रह कर अपने धर्म तथा कर्तव्य का पालन करता था। गृहस्थाश्रम सदैव शांत और सम्भर रहता था।

(इ) वानप्रस्थाश्रम—यदि गृहस्थाश्रम में धर्मनुसार सांसारिक ऐश्वर्यों को भाग के पश्चात् वानप्रस्थ में विधिवत् प्रवेश करता था। इस आश्रम में व्यक्ति

अपन कुटुम्ब का भार अपन पुत्र को सौंप कर वन में प्रस्थान करता था। यहाँ पर आकर मनुष्य ऋषियाँ मुनियों के पास रहकर इन्द्रियाँ और मन के निग्रह करने का प्रयत्न करता था ताकि मोक्ष का अधिवारी बन सके। यह काय ७५ वय की आयु तक चलता था।

(ई) सन्यासाश्रम—मन व इन्द्रियाँ का निग्रह करने के पश्चात् पुरुष सन्यासाश्रम में प्रवेश करता है और इस अवस्था की प्राप्ति पर मनुष्य के समस्त बंधन बट जाते हैं। सन्यासी समस्त विषयाँ से दूर रह कर विगुह आत्म चिंतन में दीप्त रहकर मोक्ष को प्राप्त करता है।

समय के परिवर्तन के साथ-साथ युग की मान्यताएँ भी बदल जाती हैं। वैज्ञानिक शिक्षा तथा आर्थिक स्वाधीनता मनुष्य जीवन का आध्यात्मिक बना लिया और आश्रमाँ के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। आज के युग में मनुष्य को २१ वय की आयु में चुनाव में भाग और सरकारी सेवा में प्रविष्ट होना पड़ता है और ५५ ५८ वय की आयु में सेवा निवृत्ति भी हो जाती है। दूसरे मनुष्य की आयु १०० वय न रह कर प्रायः ६० ७० वय तक ही रह गई है। इसके अनिश्चित आज का क्षिप्र भवयुवक २४ ३० वय की आयु में विवाह करता है और मृत्यु पश्चात् विषय वासनाओं में लिपटा रहता है। सरकारी व्यवस्था में राष्ट्रपति तथा अन्य मंत्री ७० ७५ वय की आयु तक कार्य करते हैं। अतः भौतिकतावादी युग में सामाजिक परिवर्तन के कारण आश्रमाँ के प्रति आस्था न रहने में प्राचीन आश्रम व्यवस्था समाप्त होती जा रही है।

(ग) समुक्त परिवार—आस्था का विघटन

प्राचीनकाल से हिन्दू समाज व्यवस्था का एक आधार समुक्त प्रणाली है। आधुनिक समाजशास्त्री समुक्त परिवार के लिए एक घर एक चूल्हा, सामूहिक पूजा पाठ और एक देवता में विश्वास तथा सम्मिलित सम्पत्ति का होना आवश्यक मानते हैं। समुक्त परिवार में सब व्यक्ति मिलकर काम करते हैं और एक वृद्ध व्यक्ति के नेतृत्व में सब अनुशासित रहकर पारिवारिक समृद्धि के लिए काम करते हैं। यदि समुक्त परिवार में एक स्त्री विधवा भी हो जाती थी, तो सारा परिवार उसका तथा उसके बच्चों के व्यय का भार वहन करता था।

समय के परिवर्तन के साथ युग की मान्यताओं में भी परिवर्तन आने लगा। औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था के कारण गाँव से व्यक्ति परिवार को छोड़ कर शहर में नौकरी के लिए आने लगे और एक ही परिवार के लोग विभिन्न पेशाओं को अपना लगे। पश्चात्त्य तथा वैज्ञानिक शिक्षा अन्य व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के कारण नवयुवक समुक्त परिवार के प्रति घृणा करने लगा और आधुनिक परिवार की ओर प्रवृत्त हुआ। जब एक व्यक्ति नगर में कार्य करने के लिए जाता है तो वह अपने निजी परिवार—पत्नी, नाबालक बच्चों को साथ रखना पसन्द करता है। और इस प्रकार

समुक्त परिवार में विघटन प्रारम्भ हो जाता है।

समुक्त परिवार में सम्पत्ति भाग का समुचित विभाग नहीं होता है। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद का मत है कि समुक्त परिवार में सम्पत्ति प्रेम का विभाग का व्यवहार कम प्राप्त होता है। प्रति पत्नी तथा कृत्रिम और अस्थायी परिवर्धितियाँ भी मिलती हैं कि उत्तम प्रेम का विभाग की भाँति ही होता है। सामुदायिक परिवार भी कम होता है। समुदाय परिवार में तारी रिश्ते व रिश्ते का अधिभार में होता भी परन्तु आज के युग में उनकी निष्ठा स्वाभाविक तथा अधिभार का प्रभाव उपस्थित हुआ और उनका पति का सामाजिक का उत्तरदायी समाज का मंच पर प्रत्यक्ष निष्ठा। इसका प्रतिनिधित्व आयुर्विज्ञान विभागों का समाज का सूचकांकों प्रकाश विद्यमान रहता रहता तथा आचार व्यवहार में परिवर्तन आता है कारण समुक्त परिवार टूटने लगता है। वर्तमान युग का औद्योगिक क्षेत्र में पुरुष तथा स्त्री माय माय काम करते हैं और स्वतन्त्र रहना चाहते हैं। अतः समुक्त परिवार का प्रति उत्तरा आस्था कम हो गई और परिवार में विघटन प्रारम्भ हो गया।

निष्कर्ष

आज के परिवार की स्थिति को स्पष्ट कर देना जा सकता है कि वर्तमान औद्योगिक समाज में ही समुक्त परिवार है और वास्तविक अर्थ में आधुनिक परिवार परन्तु यह निश्चित है कि वर्तमान आधुनिक व्यवस्था में समुक्त परिवार का प्रति आस्था का विघटन हो रहा है और समुक्त परिवार मिटने जा रहा है।

(घ) समाज की मुख्य समस्याएँ

व्यक्तिगत समस्याएँ

आज के युग में व्यक्ति समाज का बचन का मानन के लिए तैयार नहीं है क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों में समाज का बाधक मानता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जितने और स्वार्थों का जितना अच्छी तरह से समझ सकता है उतना समाज का प्रति नहीं। अतः सामाजिक बचन और परम्पराएँ गति और विचार सामूहिक व्यवस्था और मायनाएँ निरंकुशता के साथ व्यक्ति पर शासन नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के सामने पुराने युग की समस्याएँ भी हैं जो एक नए प्रकार की समस्याएँ आ रही हैं जिनका समाधान करने व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है समाज के पास नहीं।

(१) विवाह समस्या—प्राचीनकाल में व्यक्ति के सामने विवाह की समस्या इतनी जटिल नहीं थी, जितना आज है। पुराने युग में माना पिता को पूरा अधिकार था जिसमें चाहे अपनी मर्तति का विचार कर ले परन्तु आज की मायनाओं में अंतर आ गया है। आज का व्यक्ति अपने विवाह के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय लेना अधिक पसन्द करता है माना पिता का पूछना आना चाहता। माना

पिता पुराने विचारों के हैं और पुरानी मान्यताओं के मानन वाले हैं तथा पाचान विचारधारा से ही विवाह करना चाहते हैं। परन्तु आज की शिक्षा, मनाविज्ञान तथा बढ़ती हुई आर्थिक चेतना ने मनुष्य का सोचन के लिए बाध्य कर दिया है। आज का व्यक्ति शिक्षित कन्या का इच्छुक है वह कन्या से नौकरी कराना चाहता है और स्वतन्त्रता का पुजारी है। आज का शिक्षित नवयुवक स्वच्छन्द रूप से विवाह करने में विश्वास रखता है। यदि समाज इसकी आज्ञा नहीं देता है तो वह कानून का सहारा लेकर विवाह करना है और इस रूप में समाज की अवहलना हो जाती है। आधुनिक शिक्षा में पना हुआ नवयुवक प्रेम विवाह का समर्थक है क्योंकि इसमें उसका उसका विचारों के अनुरूप काया मिल जाती है। यदि उसको उसके अनुरूप काया नहीं मिलती तो वह जीवन में एक श्रम का अनुभव करता है। इस प्रकार विवाह आज के जीवन की एक उबलते समस्या बन गई है।

(२) प्रेम की समस्या—प्राचीनकाल समाज में व्यक्ति अधिक स्वतन्त्र नहीं था परन्तु आज का व्यक्ति अधिक स्वतन्त्र है और जीवन के प्रत्येक क्षण में वह अपनी स्वतन्त्रता का पूरा लाभ उठाता है। प्राचीनकाल में शिक्षा का जतना प्रसार नहीं था जितना आज है। आज का व्यक्ति विश्वविद्यालय में ऊँची शिक्षा प्राप्त करने जाता है विद्यालयों और कालजों में अध्यापन का कार्य करता है विभिन्न कार्यालयों में सेवा करता है, वहाँ उसे स्वतन्त्र रूप में किसी भी विषय को सोचने का अवसर प्राप्त होता है। इन दोनों में पुरुष तथा नारी दोनों ही समान अवसरों पर मिलते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं। जब पुरुष तथा नारी साथ साथ कार्य करते हैं तो प्राकृतिक रूप से वे आपस में सम्बन्ध स्थापित करेंगे और इन्हीं सम्बन्धों से प्रेम की समस्या उत्पन्न होती है।

आज का पुरुष विद्यालय कॉलेज तथा कार्यालय में नारी से प्रेम करना चाहता है क्योंकि उसका विचार है कि यदि उन दोनों में विचार साम्य हो जाय तो जीवन की सुखाद रूप से व्यतीत किया जा सकता है। प्रेम की समस्या ने आज के युवक के जीवन में एक उबल पुबल पदा कर दी है जिसमें उसका जीवन का विकास रुक गया है। आज का युवक कॉलेज में एक युवती से प्रेम करता है परन्तु समाज रूपी विष की वायु का एक ही आवाज उनके प्रेम को गण्डित कर देता है और जीवन में वह दोनों ही भटकते रहते हैं तथा एक विपटन की स्थिति पदा हो जाती है। अतः आज के जीवन में प्रेम ने भी एक समस्या का रूप धारण कर लिया है।

(३) बेकारी की समस्या—आधुनिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में अधिक सहायक सिद्ध नहीं हुई क्योंकि जितने भी युवक युवतियाँ विद्यालय तथा कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, उन सबको नौकरी नहीं मिलती। आज के राजस्व-कार्यालयों में हजारों की संख्या में शिक्षित व्यक्ति का नाम दर्ज है परन्तु कहीं से भी अधिकारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है, और यदि बुलाया भी जाता है तो साक्षात्कार

मात्र घाटम्बर होता है, नियुक्ति अधिकांश किसी अपने जाती-पाती का रम जाता है और प्रत्यागिया का कबल निगमा प्राप्त होती है। बकागी का एक और भा कारण है कि आज का गिम्न व्यक्ति अपने विचारानुसार ही सेवा करना चाहता है। यदि उसके विचारानुसार नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वह अपने आप का बकार समझता है। धीरे-धीरे उसके मन में एक अधि बनती जाती है और उसके जीवन का हाम नान लगता है।

निष्कर्ष

विद्या-प्रेम तथा बकागी की समस्या न मात्र एक व्यक्ति को निगम बना दिया है और एक एमी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें न तो वह आग ही उड़ पाता है और न पीछे ही पीछा चान्ता है। आधुनिक युग में व्यक्ति की स्थिति किंवदन्त्य विमूर्धना की स्थिति है और हमारा अपना भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आता।

समाजगत समस्याएँ

प्रारम्भ में ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही रहकर वह अपना विकास कर सकता है। इस विकास के लिए मनुष्य का समाज में कुछ आधारभूत नियम मानने पड़ते हैं जिनके अन्तर्गत समाज तथा व्यक्ति—एक का ही कल्याण है। परन्तु आज के विनमनशील समाज में मनुष्य समाज के प्रति अधिक उत्तरदायी नहीं है और अभीष्ट उमरा दृष्टिकोण समाज के प्रति कुछ परिवर्तित नहीं आया है।

(१) नतिकता के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण—प्राचीन काल में समाज में नतिक मूल्या का बहुत महत्व था। यदि कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता था तो उस समाज में बहिष्कृत कर दिया जाता था। रामचन्द्र जी तथा श्वेणकुमार माता-पिता की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते थे परन्तु आज के वैज्ञानिक युग में पादचास्य सम्भ्रता के कारण सामाजिक स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। आधुनिक नवयुवक माता-पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है और अपने ऊपर उनको भार समझता है। भाई बहिन को बहिन नहीं समझता और बहिन भाई को भाई नहीं समझती। मोना तथा सावित्री का युग आत गया आज के गिम्न और स्वतंत्र समाज में नारी पुरुष के बराबरी में मुक्त हो चुकी है। पत्नी किसी पर-भुक्त में अवध सम्बन्ध रखती है तो पति भी किसी दूसरी नारी में सम्बन्ध रखता है। परिणाम यह होता है कि आधुनिक वैवाहिक जीवन पारम्परिक सन्ध और अनास्था के कारण नाश्वर्य जीवन बन गया है।

इस युग में गुरु और छात्र के सम्बन्धों में भी विघटन आ गया है। आज की शिक्षा विद्यार्थी का अपने गुरु के प्रति नमस्कार करना भी नहीं मिल जाती यदि अवहेलना करना मिल जाती है। विद्यार्थियों में अनुशासनीयता तथा असम

का वातावरण परिव्याप्त है। समाज के प्रति भी व्यक्ति अपने कनव्य का पूर्ण रूप से नहीं निभा पाता। निष्कष रूप में कहा जा सकता है कि आज के समाज में नतिकता के प्रति मानव दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया है। प्राचीन नतिक मूल्या का विघटन हो गया है तथा नवीन नतिक मूल्या का स्थापित नहीं किया जा सका है।

(२) 'यक्तिवादी दृष्टिकोण—प्राचीन काल में समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान कर दिया जाता था परन्तु आज के युग में स्थिति बदल चुकी है। वर्तमान काल में समाज को व्यक्ति पर उसके अधिकारों और स्वतन्त्रता पर बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। व्यक्ति स्वतन्त्रवादी मानते हैं कि आज का समाज व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति समाज के लिए। यदि समाज व्यक्ति के लिए उचित व्यवस्था नहीं करेगा तो व्यक्ति का समुचित विकास नहीं हो पायगा। पुराने समाज की अपेक्षित उत्पत्ति अमम्भव है।

साम्यवादी देशों में समाज पर बल दिया जाता है परन्तु प्रजातन्त्रीय देशों में भारत आदि में व्यक्ति पर। प्रायः भारत में यह माना जाता है कि यदि व्यक्ति का समुचित विकास हो जाता है तो समाज का विकास तो स्वयं ही हो जायगा। इसीलिए भारत के संविधान में व्यक्ति के अधिकारों का उचित संरक्षण प्राप्त है। आज का व्यक्ति सिगमन फ्रायड युग, एडलर आदि की ओर अधिक आकृष्ट है। इसलिए समाज की ओर अधिक आकर्षित नहीं होता। आज का व्यक्ति कहता है कि व्यक्ति की समस्याओं के समाधान में ही समाज की समस्याओं का समाधान निहित है। अतः व्यक्ति के विवाह शिक्षा नौकरी उचित संरक्षण आदि की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इन सब कारणों से व्यक्ति न समाज की अवहेलना करने की प्रारम्भ करे और समाज का विघटन होना प्रारम्भ हो गया।

(३) समाज का विघटन—आज के वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील युग में समाज का विघटन निश्चय ही हो रहा है। वर्तमान शिक्षा अधिकार स्वतन्त्रता तथा बुद्धिवाद न भी समाज के विघटन में महत्त्व दिया है। सबंधी क्लियर तथा मरिड के मतानुसार एक गतिशील समाज में उसके विघटन के तत्त्व उसके अपने में ही अंतर्निहित रहते हैं। वे ही तत्त्व जो सामाजिक संरचना का गतिशील बनाते हैं सामाजिक विघटन का भी उत्पन्न करने वाले होते हैं।^१ वर्तमान युग के पूँजीवादी आर्थिक ढाँचे में बँकारी, निधनता वगैरह आपण की मनाइति ने समाज का विपाक बना दिया है। समाज में विवाह से पूर्व यौन-सम्बन्ध अवध प्रेम अलजर्जनीय विवाह विवाह का कानूनी रूप दर्ज की समस्या अनमेल विवाह अवध सतान आदि न भी समाज के ढाँचे को हिता दिया है।

१ A dynamic society carries within itself as it were the elements of its own disorganization. The same elements that make the social structure dynamic are also those that bring about its disorganization.

अन्य अतिरिक्त दूटा परिवार अननिक बानावण, पाग्वारि बरह मानमिक अगानि न समाज का विकृत कर दिया है।

इन कारणों के अतिरिक्त वग-मधय जाति-पाति की भावना राजनातिक मगह धार्मिक द्वेष प्राचीयता तथा भाषा के प्रश्न न समाज का जङ्ग बना दिया है। सबसे बड़ा तो मनुष्य की विचार शक्ति न समाज का मानन से इन्कार कर दिया है। इस सम्बन्ध में सर्वश्री इन्दियट और मरिन का कथन है कि सामाजिक विघटन उस समय उत्पन्न होता है जब मनुष्य स्थापित करने वाली शक्तियाँ में परिवर्तन होता है और सामाजिक मरचना उस प्रकार टूटन लगती है। पहले में स्थापित आदि नवीन परिस्थितियाँ पर नागू नही हान और सामाजिक नियन्त्रण के शीतल तथा का प्रभावपूर्वक कार्यान्वयन असम्भव हो जाता है।^१

निष्कर्ष

आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा न सम्मिलित परिवारों का ताद्वर प्राणविक परिवारों का जन्म दिया है और प्रजातन्त्रीय भावना न समाज की अपग्रा व्यक्ति के महत्त्व का बजाकर समाज के आधार का टम पहुँचाई है। यदि भारतीय समाज का दावा दसा प्रकार चलता रहा तो हमसे मन्द नही कि भविष्य में समाज के प्रति व्यक्ति की आस्था का विघटन होगा तथा समाज व्यक्ति के विकास में सहायक नहीं हो पाएगा।

सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप

(क) 'संस्कृति' या 'सांस्कृतिक' अर्थ

संस्कृत भाषा के मसू उपयोग तथा ३ धातु के मयाग में संस्कृति 'सं' निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ सामान्यतः परिष्करण या परिमात्रन की क्रिया अथवा सम्यक्करण निमाग में है। संस्कृति के शास्त्रिक अर्थ का अर्थ है आचार्य अधिक विगद् एवं व्यापक है। डॉ० प्रमोदकुमार आचार्य के अनुसार 'सं' सम परिमात्रन या परिष्कार के अतिरिक्त निष्पत्ता एवं सीढ़ीय के भाषा का भी समावेश हो जाता है।^१

आधुनिक युग में संस्कृति शब्द का अग्रणी के कल्चर (Culture) शब्द का पर्यायवाची मान लिया गया है। निश्चित की दृष्टि से 'सं' शब्द की व्युत्पत्ति लटिन भाषा का धातु कालर (Colere) में निष्पन्न हुआ (Cultura) शब्द में हुआ है जो सभ्य में क्रमशः पूजा करना तथा 'वृद्धि-सम्बन्ध' का कार्य का वाचक

१ Social disorganization occurs when there is a change in the equilibrium of forces & breakdown of the social structure so that former patterns no longer apply and the accepted forms of social control no longer function effectively

है। विद्वाना न इन भूमि अर्थों के साथ कल्चर के वास्तविक अर्थ के समन्वय का प्रयास भी किया है। शब्दाथ तथा व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'कल्चर' तथा कल्चिवेशन में भी कुछ साम्य मिलता है। 'कल्चिवेशन' का अर्थ कृषि है। भूमि की प्राकृतिक अवस्थाओं को परिष्कृत करना ही कृषि का उद्देश्य है। कृषि की विभिन्न पद्धतियाँ जहाँ भूमि का परिष्कार किया जाता है जिसे भूमि उबरा बनती है।

कोलर से प्राप्त होन वाले द्वितीय अर्थ 'वरशिप' या पूजा करना पर विचार करने से पता चलता है कि जिस समय यह अर्थ प्रचलित हुआ उस समय तक मानव समाज कृषक जीवन अपना चुका था और कृषक न प्राकृतिक शक्तियों के आतंक से श्राप पान के लिए समय-समय पर उनकी पूजा प्रारम्भ कर ले थी। इसके पश्चात् मनुष्य का सम्बन्ध समाज के अन्य मनुष्यों के साथ हुआ और वह क्रमशः प्रकृति का दास न रह कर दूसरे मनुष्यों की सहायता देने लगा। अतएव मानव जीवन की कल्याणकारी बनाने के लिए उस समय तक कुछ सामाजिक नियमों की प्रतिष्ठा के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं तथा संगठनों का भी विकास हुआ।

निष्कर्ष

भूमि की भाँति मनुष्य की मानसिक एवं सामाजिक अवस्थाओं भी विकसित हुआ करती हैं। 'संस्कृति' अथवा 'कल्चर' मनुष्य की सहज प्रवृत्तियाँ नैसर्गिक शक्तियाँ तथा उनके परिष्कार का द्योतक है अर्थात् मानव जीवन के आचार विचार का गुडिफरन है जिसका परम उद्देश्य जीवन का चरमोत्कृष्ट प्राप्त करना है।

(ख) अंग्रेज-पूर्व भारतीय संस्कृति

अंग्रेजों के आगमन से पूर्व अपनी विद्वत्तावस्था में भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता थी—परम्परागत विद्वत्ताओं विचारों के प्रति अंध आस्था की भावना एवं बौद्धिक चिंतन का अभाव। प्रारम्भ से ही भारतीय जीवन धर्म से अनुप्राणित होता आया है और बाद में सत्त्विक पुरोहितों की ही बौद्धिक ह्रास के कारण धर्म में भी विकृति आ गई जिससे समाज में अंध विद्वत्ताओं और रुढ़ियों तथा परम्पराओं का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। परम्परागत विचारों तथा भावनाओं के कारण मानव चेतना का विकास न हो सका और समाज में नया आतिशायी विचार तथा आधुनिक वैज्ञानिक धारणाओं का आगमन रुद्ध हो गया। इस विषय में हुमायूँ कबीर का मत है कि व्यक्ति की उपेक्षा होने के कारण ही सम्भवतः मध्ययुगीन भारत में विज्ञान का विकास न हो सका। रामधारीसिंह दिनकर का कथन है कि व्याकरण, साहित्य दर्शन और ज्योतिष के सिवा यदि कोई और पाठ्यक्रम था तो वह अत्यन्त साधारण गणित का था।^१ इस युग में धार्मिक भावनाओं के कारण हिंदू तथा

मुमकिन माना जानिया धार्मिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देनी थी।

(ग) धार्मिक भावना का प्रोत्साहन

भारत में कृषि का प्रधानता होने के कारण ब्रह्मणिक मुविधाया का प्रभाव था तथा प्राकृतिक प्रभाव से हार मानकर व्यक्ति निर्गत उत्साह एवं भाग्यवादी बन गया। परिणामस्वरूप व्यक्ति अपना आत्मनिर्वास स्वयं स्वयं का पूजा करने लगा और प्रत्येक घटना तथा परिणतन का कारण स्वयं का मान कर दूसरों का भी स्वयंशक्तिमान मानने लगा। प्रायः जनता अशिक्षित थी अतः पुराहित वर्ग का विशेष सम्मान होने लगा। समाज में धर्म मन्त्र था मात्र। क्रियाएँ पुराहित ही सम्पन्न करत थे अतः उहने समाज में धर्म का भावना का विशेष प्रसार किया। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि व्यक्ति समाज तथा राज्य की अपेक्षा धर्म का प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। हिन्दू धर्म का आधार कर्मकाण्ड तथा पुनर्जन्म है। इन जनता ने वनमान जीवन के मुख्य गुणों का पूर्व जन्म के कर्मों का फल मान लिया। परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति वनमान जीवन में मुख्य की कामना न कर आत्मा की जावन तथा मोक्ष का कामना करने लगा। व्यक्ति ने अपना ध्यान बौद्धिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता पारस्परिकता तथा मोक्ष प्राप्ति की ओर विशेष रूप में केंद्रित किया।

(घ) सामाजिक परिवर्तन के कारण

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के पश्चात् नए नए आधुनिक ब्रह्मणिक साधना का प्रचार हुआ और सामाजिक विचारधारा में एक विशेष परिवर्तन आया। यूरोपीय विचारधारा के प्रचार का अग्रजों के जन्म मरण का नई नैतिक शिक्षा का हिन्दू धर्म पर प्रचलन प्रसार हुआ। तब बौद्धिक उदय ने भी भारतीय विचार धारा पर बहुत प्रभाव किया और उसका हिता र्थित। औद्योगिक मध्यता ब्रह्मणिक शक्ति एवं यूरोपीय भौतिकवादी मनुष्य ने भारतीय सामाजिक भावना का विशेष रूप में प्रभावित किया जिससे नवान विचारधारा का जन्म हुआ। परिणामस्वरूप नया समाज माने गए सामाजिक परम्परा स्वामी स्थान पर आने में समाज में परिवर्तन किया।

(ङ) धार्मिक आन्दोलन

प्राचीन हिन्दू धर्म मान्य तथा पारम्परिकता पर विशेष बल रखा था परन्तु इस युग में यह धारणा परिवर्तित हो गई और नवान धार्मिक आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। राजा राज्य न ब्रह्म समाज के निर्माण में हिन्दू धर्म तथा ईसाई धर्मों के मद मिश्रितता की मतायता था। उन्हें हिन्दुत्व का परिवर्तन इस्लाम का विश्वास और समाज के स्वच्छता विशेष रूप में प्रिय थी। स्वामी स्थान पर विशेष रूप में शक्ति मनुष्य के पुराणवादी के रूप में सामने आए और ज्ञान दिना विमी

भ्रमभाव के भाय समाज का द्वार प्रत्यक्ष मनुष्य, जाति तथा धर्म के लिए खाला। रामधारीसिंह दिनकर के मतानुसार स्वामी जी ने दूधमाछूत के विचार का अवदिक बनाया और उनके समाज ने सहस्राब्दन्तर्गत को यनोपवीन देकर उच्च हिन्दुत्व के भीतर आदर का स्थान दिया। आय-समाज न नारियाँ की मर्यादा में वृद्धि की और उनकी शिक्षा संस्कृति का प्रचार करते हुए विधवा विवाह का भी प्रचलन किया।^१

बाह्य समाज, प्राथना समाज तथा आय समाज न अध्यात्मवाद पर काह विरोध बल न देकर मानव जीवन के बाह्य जीवन पर विशेष ध्यान दिया। मात्त प्राप्त के स्थान पर राजनीतिक वासता से मुक्ति प्राप्ति ही प्रधान उद्देश्य माना गया। परिणामस्वरूप देशवासियों का ध्यान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति की ओर केन्द्रित हो गया। ईश्वर का चिन्तन नाम मात्र का रह गया और मानव की समस्याएँ ही प्रमुख बन गई। सारांश यह है कि इस युग के सभी धार्मिक आन्दोलन सामाजिक, सुधार, निम्न स्थापित जनता के उद्धार तथा राजनीतिक सुधार की ओर प्रवृत्त हुए दिखाई देते हैं।

(ख) भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव

जब दो संस्कृतियाँ परस्पर सम्पर्क में आती हैं तो कम प्रभाव वाली संस्कृति अपने को अधिक प्रभाववाली संस्कृति में विलीन कर देती है। यदि दोनों संस्कृतियाँ समान हैं तो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एक दूसरे का प्रभावित अवश्य करती हैं। इस विषय में अधिकांश विचारक सहमत हैं कि पाश्चात्य संस्कृति न भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है।^२

(१) हिन्दू धर्म पर प्रभाव—अंग्रेजों ने भारत में आकर हिन्दू धर्म के धनक अथ विद्वांसों, रूढ़ियों तथा दाया का वर्णन करके हिन्दू धर्म के प्रति घृणा और ईर्ष्या धर्म की प्रशंसा करके अपने धर्म का प्रचार करना आरम्भ किया। अंग्रेजी गिन्या में दीक्षित भारतीय नवयुवक हिन्दू धर्म का महत्त्व का न समर्थन के कारण ईसाई धर्म की ओर प्रवृत्त हुए और हिन्दू धर्म में घृणा करने लग। तत्पश्चात् भारतीय विद्वानों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके हिन्दू धर्म का त्रुटियों को पहचाना और उनको दूर किया। इस कार्य में बाह्य समाज, आय समाज, यियोसफिक्ल सासायटी एवं रामकृष्ण मिशनानि न प्रशसनीय योगदान दिया और हिन्दू धर्म का उत्थान किया।

(२) संयुक्त परिवार एवं जाति प्रथा पर प्रभाव—अंग्रेजों के आगमन में पूर्व भारत में जाति प्रथा द्वारा पर थी और संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। परन्तु पाश्चात्य संस्कृति तथा सभ्यता के कारण भारत में बड़े-बड़े कारखाने खुले जिनसे भारतीय गृह-उद्योग धर्म नष्ट हो गए और ग्रामीण जनता शहर में काम धंधे के लिए आने लगी। परिणाम यह हुआ कि सहस्रशता, विज्ञान तथा अर्थिक के नगरों में बसने के कारण जाति-पाति, दूधमाछूत निरर्थक समझा जाने

तथा और स्त्री के पलम्बर मयुक्त परिवार व स्थान पर आपत्तिक परिवार बनन लग ।

(३) नारी की स्थिति में परिवर्तन—ब्रिटिश शासन म पूर्व भारतीय नाग की स्थिति बनन हो न्यनीय था । मना प्रथा पना प्रथा तथा बाल विवाह का प्रचलन था । नारी का भाग को यन्तु माना जाता था और उस पर अनक प्रचार के अभाववा किण जान था । अंग्रेजों व आगमन के पश्चात् गिम्बा का प्रचार हुआ एवं नारी गिम्बा पर विराप बन गिया गया । बाल विवाह मनी-श्रमा तथा पर्दे की प्रथा का समाप्त किया गया और विधवा विवाह का मान्यता प्रदान की गई । इसक साथ-साथ प्रेम विवाह एवं बालूनी विवाह का प्रचलन भी हुआ और नलाक की प्रथा का समाप्त म पलायन हुआ ।

(४) वेशभूषा तथा रीति रिवाजों में परिवर्तन—अंग्रेजी मभ्यता न भारतीय वेशभूषा तथा स्नानपात्र का बहुत प्रभावित किया है । अंग्रेजों का द्वादसी छुरी-काँट म भाजन करना बच-प्री का प्रयोग करना एवं इन पहन कर स्नाना आदि कियाएँ पाश्चात्य मभ्यता का भी इन हैं । इसक अनिर्दिष्ट भूत-वृद्ध-नकनई धारण करना अमिवात्तन म साथ मिनाता आदि अनक गतियाँ पश्चिम म आइ हैं । प्राचानकाल म गिम्बा तथा जनक का भारतीय जीवन म विराप महत्व था परन्तु आधुनिक युवक इनका बंधन मानता है और इनका धारण करना प्रविष्टा के विरुद्ध समझता है ।

(५) गिम्बा म क्रांति—अंग्रेजों न भारत म आन के पश्चात् मरम पहना काय पश्चिमी गिम्बा एवं माहित्र के प्रचार की गिम्बा म किया । उन का मत था कि यदि अंग्रेजी गिम्बा तथा मानिय का विधिवत् प्रचार किया जाएगा तो भारतीय उनक समर्थक होंगे और उनकी भावनाओं की नीति हट जायेगी परन्तु ऐसा न होकर भारतवासियों का दृष्टिकोण उल्टा हुआ । अंग्रेजों का अरन धर्म प्रचार करने के लिए अंग्रेजी म निवित्र माहित्र तथा दली भाषाया का प्रचार की भी आवाज बनी । इन उन्नति भावन म श्रुता कावजों तथा विवविशालता का प्रामाह्न गिया और प्रेम तथा समाचार-यथा का भी प्रमुखता प्रदान की । रामचारीमिह त्रिक्कर क मतानुसार मिगममपुत्र मिगन बाना न अपना छापाखाना हो नहीं कागत्र का कागधाना भा म्थापित कर गया था और उन्होंने बांकिन का अनुवाक इस गग का छत्राम भाषाया म प्रकाशित कर लिया था ।^१ पाश्चात्य गिम्बा न विज्ञान इतिहास पुरातन्य मानवशास्त्र मनाविज्ञान भूगोल ज्योतिषशास्त्र आदि विषय भारतवासियों का पत्रक के लिए लिए । रामचारीमिह त्रिक्कर का कथन है कि अंग्रेजी की गिम्बा भारत म इस उद्देश्य म बनाई गई थी कि यहाँ के अंग्रेजी पत्र लिखे जाय तब म भारतीय किन्तु मन म अंग्रेज हो जायें जिसम अंग्रेजों का विरोध करने की उनका

इच्छा ही नहीं हो।^१ परन्तु इसी सिद्धान्त के प्रभाव ने भारतीयों में चेतना की जागृति का फलस्वरूप भारत स्वतन्त्रता के पथ पर अग्रसर हुआ।

(६) भारतीय शासन पद्धति पर प्रभाव—अंग्रेजों ने भारत की जनता-शासन की राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही नहीं दिया अपितु शासन संचालन की पद्धति भी दी है। स्वतन्त्रता के पश्चात् जो संविधान निर्मित हुआ है वह पश्चात्य-मुख्यतः इंग्लैण्ड अमेरिका के संविधानों की छाया में है। भारतीय राजनीति में दलीय प्रणाली पश्चात्य देशों के अनुकरण पर बनी है। उस प्रकार राजनीति एवं शासन में भी हम पश्चात्य संस्कृति तथा सम्प्रदाय के बंधन में नहीं हैं।

(छ) व्यक्ति में समष्टि का चिन्तन

जब से मनुष्य में व्यक्ति और समाज की लक्ष्य द्वन्द्व टिठा है, तब से प्रत्येक समस्या के साथ यह प्रश्न भी उपस्थित होना लगा है कि समाज में व्यक्ति के लिए छाया पड़े या समाज के लिए। प्राचीनकाल में प्रायः प्रत्येक देश के लोग व्यक्ति के मुक्ति का मानव-जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते थे परन्तु उन्नीसवीं सदी में मार्क्स ने कहा कि व्यक्ति की कल्पना साम्यवाद तथा निरर्थक है। वास्तव में व्यक्ति समाज की छाया में रहता है। मार्क्स की इस घोषणा का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ा परन्तु भारत में एक नया सन्देश मुखरित हुआ। गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति समाज की छाया में नहीं, व्यक्ति की छाया में है। व्यक्ति समाज में रहकर उसकी सेवा कर और समाज सेवा का भी अर्थ समाज में रहने वाले व्यक्तियों की सेवा ही है।

प्रारम्भ से ही भारतीय दर्शन की विशेषता रही है कि व्यक्ति को ध्यान में रखकर चिन्तन किया जाए। अरविन्द के अतिमानस की कल्पना स्वर्ग का प्राकृतिक रहस्यवाद और इक्ष्वाकु का सुनी दान समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। इन दार्शनिकों की विशेषता यह है कि इनका व्यक्ति मानवतावादी है। परन्तु इनके चिन्तन का आधार व्यक्तिगत हित ही है उसका उद्देश्य समाज का हित है। इस व्यक्तिवादी चिन्तनधारा की एक विशेषता यह भी है कि यह धर्म और ईश्वर की शक्ति में आस्था रखता है। इस चिन्तनधारा की दूसरी विशेषता यह है कि बुद्धि की अपेक्षा अन्तःप्रेरणा शक्ति का अधिक महत्व दिया जाता है। आत्मा ईश्वर तथा प्रकृति का ज्ञान बुद्धि से नहीं बल्कि अन्तःशक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी भी बुद्धि की अपेक्षा ईश्वरीय प्रेरणा पर अधिक विश्वास रखते थे और उनका अहिंसा दर्शन भी व्यक्तिगत परिष्कार की प्रमुख मानता है। रामधारीसिंह दिनकर के मतानुसार 'गांधी जी ने पूरे विश्व की भी समष्टि के धारण पर अवस्था काटि जन-व्यापक महा आन्दोलन के भीतर ही अहिंसा का प्रयोग नहीं किया था। गांधी जी ने

यह प्रमाण किया और उनके प्रमाण से समझ के अभाव में लोग म यह धारणा उत्पन्न हुई कि यहिमा का माधवा सामूहिक कार्यो में भी जन सहनता है ।^१

(ज) विद्वत्पुरुष की भावना

वासुधैव कुटुम्बकम् का भावना भाग्याय ममकृति का प्राधान्य दन है। इस भावना का विकास उपनिषद्काल में होता हुआ बौद्ध युग तक आया है परन्तु बाद में इस विचारधारा का नाश हो गया। फिर भी भारतीय ममकृति में ममत्व तत्त्व विद्यमान है। मम युग में आर्य यह विचारधारा फिर बलवती हुई और दश पश्चिम मानवता का विनाश योग्य मिला। आधुनिक ज्ञान में महारक्षा ग्राही, अस्वार्थता तथा स्वार्थता धर्म विनाश में ऊपर उठकर व्यक्ति का सम्बन्ध समस्त विश्व में जाहल का प्रयोग करने हैं। मम विचारों में एक छोटी व्यक्ति है ना दूसरी आदम विचार है। य मपविनक स्वतन्त्रता का ग्राह्य-लाभ समस्त विश्व में एकता का मूल दृष्टन है और मम प्रसार मात्र विश्व का एक कृष्ण बनान की भावना का प्रसार करने हैं।

भौतिकवादी ज्ञान व्यक्ति की अपरिणामिता का अधिक महत्व देता है क्या कि उसका मतानुसार व्यक्ति परमाणु की तरह है। अतः भौतिकवादी ज्ञान भी व्यक्ति तथा समष्टि के बीच सांघिक-सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से विषय-प्राप्त का भावना पर चलता है। मार्क्स यह है कि भारतीय धर्म या चाचाय विचारधारा ज्ञान है। निम्न मार्गों के द्वारा विश्व-प्राप्त का भावना का स्वरूप बनता है।

(भ) प्राद्वित उमर

प्राप्तान् कान् मं हा भाग्याय चित्तन एव मनन का विचारधारा मुख्यतः धार्मिक तथा आध्यात्मिक रही है। मानव जीवन का परम उद्देश्य पारमार्थिकता एवं मोक्ष है। प्राप्त करने का था। परन्तु पश्चिम के विज्ञान ने नए विचारधारा के मूल पर हा कुलपिता किया और मन का वैज्ञानिक गणना से मानव जीवन का आध्यात्मिक भावना का स्थान नुद्धि न ले लिया। आध्यात्मिकता के स्थान पर भौतिकता का चिन्तन का आधार मान लिया गया और व्यक्ति समाज तथा विश्व का समस्या का अध्ययन भी वैज्ञानिक गति से जान लगा।

वैज्ञानिक चिन्तन ने परम्परागत अंधविश्वास के स्वस्थ अंग का तत्त्व प्रकाश का गहन प्रज्ञान के समान मध्यम आत्मा रूप दिया। विज्ञान ने जादू टान गया अहिंसाकारी क्रियाओं का धर्म में अन्तर्गत करके धर्म का स्वस्थ तथा बुद्धिप्राप्त बनाने का मृत्यु प्रयोग किया। आधुनिक बौद्धिक युग में वैज्ञानिक शिष्टाचार ने नैतिक विचार-शक्ति का जन्म दिया। प्रथम भौतिक समाजवाद जो समाज का अध्ययन करता है। समाज के विकास तथा वैज्ञानिकीकरण के आधार पर प्रतिष्ठापन मान्य नहीं किया। अतः समाज मान्यवाद के नाम में पुकारा गया। द्वितीय हाथिन

के जीवविज्ञान से प्रभावित होकर मधुप्रथम सिगमन फ्रायड ने मनाविज्ञान के अध्ययन का विषय स्थानित किया उसका मस्तिष्क बतनाया है। क्योंकि मनाविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन मधुप्रथम फ्रायड ने किया था इसलिए इस फ्रायडवादी भी कहा जाने लगा है। सांगीत यह है कि वैज्ञानिक रचित तथा बौद्धिकतापूर्ण उमेर बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हुआ। विश्व की वैज्ञानिक प्रगति के परिणामस्वरूप भारतीय मस्तिष्क को अपने पिछड़ेपन का समाधान दूर करने लिए वैज्ञानिक चिन्तन पद्धति सर्वाधिक सन्तुष्टपूर्ण और विश्वसनीय जान पड़ी।

(ट) धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना

वर्तमान काल में सभ्यता के आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य उह चुके हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की अपेक्षा ही नहीं बरन् उसकी प्रति विश्वास भी उठ गया है। नई पीढ़ी में धर्म के प्रति उदासीनता का भाव समा गया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान में भारत, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। भारत में किसी धर्म को न राजकीय धर्म माना जाता है और न किसी धर्म के प्रति पक्षपात किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जिस धर्म का चाहे माने और उसका अनुसारा विधि विधानों व पूजा का अनुष्ठान करे। सरकारी शिक्षासंस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, धर्म निरपेक्ष समाज, धर्म निरपेक्ष कानून तथा धर्म निरपेक्ष चिन्तन पद्धति की स्थापना हो चुकी है और भारत सरकार उसका विधिवत् पालन भी कर रही है।

आर्थिक चेतना का विकास

(क) प्राचीन भारतीय आर्थिक प्रणाली

ब्रिटिश शासन में पूर्व भारत में गाँवों की स्थिति बहुत अच्छी थी। प्रत्येक ग्राम एक आर्थिक इकाई के रूप में मजबूत होता था तथा इन ग्रामों में दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन होता था और वस्तुओं का आदान प्रदान ही मुख्यतः विनिमय का रूप था। गाँव अपने आप में पूर्ण होता था। इसलिए कृषक वस्तुओं का उत्पादन जनता के लिए न होकर नगरों में रहने वाले सामन्तों तथा राजा महाराजों और धनी व्यक्तियों के लिए ही होता था। इन्हीं के संरक्षण में भारतीय उद्योग धंधे जीवित रहते थे। भारत में निम्नित सूती रेशमी वस्त्र शाल दुर्गाले साने चाँदी, हाथीदाँत, लकड़ी व पत्थर की कलात्मक वस्तुओं का निर्यात विदेशों में होता था। यूरोप भारतीय व्यापार को बाजारों या और वहाँ का बहुत सा सामान चाँदी भारत में आता था। परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन कम्पनी के डायरेक्टरों को बिता हुई और उन्होंने व्यापारिक नीति में परिवर्तन किया। श्री रामशचंद्र दत्त का कथन है कि १७६६ ई० में कम्पनी के डायरेक्टरों ने लिखा था

कि यंगल के बच्चे रंगम के उत्पादन का प्रास्तावक किया जाए और रंगमी वस्त्रा व उत्पादन का हस्ताक्षरित किया जाए। बच्चा रंगम उत्पादन करने वाले कारीगर का अपने परा पर काम करने में रखा जाए और उन्हें कम्पनी में काम करने के लिए बाध्य किया जाए।

(ग) विदेशी पूजा के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विघटन

१८५७ ई० का क्रान्ति के पश्चात् ईस्ट इंडिया कम्पनी की समाप्ति हो गई और भारत का सामान सीधे इंग्लैंड सरकार के हाथ में चला गया। ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन का मुख्य करने के लिए भारत में रंग का जाल बिछाना प्रारम्भ कर दिया जिससे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर माफ़ ल जान तथा जान में मुविधा हो सक। १८३३ ई० के चाट्टर एक्ट के द्वारा यूरोपीय लोग के बसने एवं स्थला सगान पर न नियन्त्रण हटा दिया गया। फलतः भारत में विदेशी पूजा का आगमन हुआ। सब प्रथम विदेशी पूजा चाय, रबड़, कापी, नील इत्यादि के आगाना में लगाई गयी। इसके पश्चात् कलकत्ता की जूट मिला में भी विदेशी पूजा लगी तथा ज्ञान उद्योग में भी प्रायः उसी का स्थान मिला।

जस समय तक इंग्लैंड में व्यापारिक और धोद्योगिक क्रान्ति का प्रारम्भिक काल समाप्त हो चुका था और वहाँ साह तथा कपड़े के उद्योगों में सम्बन्धित बड़े बड़े कारखाना स्थापित हो चुके थे। फलस्वरूप निर्मित माल के स्थान पर भारत से इंग्लैंड के कारखाना के लिए बच्चा मान—जूट कपास तिल तिलहन, चमड़ा व खालें इत्यादि निर्यात हान लगा। इसके स्थान पर इंग्लैंड में निर्मित माल—कपड़ा लोहे का सामान हर प्रकार की मशीनें इत्यादि भारत में आयात हान लगी। परिणाम यह हुआ कि भारत में उद्योग पधा की दगा गिरनी चला गई और भूमि पर जन मज्दूरा का भार बढने लगा। इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुएँ भारतीय वस्तुओं में मज्दूरी होनी था। अतः विदेशी मान का विक्रय अधिक हान से भारतीय धन-जोतत विदेशी में पहुँचने लगी और भारत के कारीगर बकार हान गये। इस प्रकार भारत की आर्थिक व्यवस्था का विघटन प्रारम्भ हो गया।

(१) लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास— भारत में ब्रिटिश शासन के साथ साथ भारतीय राजाशा नवाबा एवं छोटे छोटे शासकों का पतन हो गया। जहाँ के सरक्षण में भारतीय कारीगर बहुमूल्य वस्तुएँ निर्मित करते थे। अतः उनके पतन के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बन्द हो गया। पाश्चात्य सभ्यता और मज्दूरी के फलस्वरूप राजाशा व महला में ब्रिटन फ्रांस तथा इटली में बने सामान का प्रयोग में लाया जान लगा। सबसे दुःखद बात यह थी कि ब्रिटिश शासन काल में भारतीयों का वस्त्रा के रखने पर प्रतिबन्ध लग जान पर भारतीय अस्त्र-पस्त्र उद्योग को गहरा धक्का पहुँचा और वह धीरे धीरे नष्ट हो गया। इंग्लैंड में भारतीय माल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जस भारतीय उद्योगों का बाजार समाप्त हो गया।

भारतीय माल पुरान डिजाइन का ही रहा और विदेशी माल नये नये डिजाइना पर आधारित होने के कारण भी भारतीय उद्योगों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम यह हुआ कि भारतीय माल को लोग न खरीदना बन्द कर लिया। भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग घघा के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण विदेशों में निमित्त सस्ता माल था। इस सस्ते माल के साथ साथ भारतीय मशीनों में भी सस्ता माल उत्पादित किया परन्तु बृहत् स्तर पर आयोजित मशीन उद्योग के समक्ष कुटीर उद्योगों की प्रगति असम्भव हो गई। फलस्वरूप धीरे धीरे कारीगर अपना स्वतन्त्र व्यवसाय छोड़कर मिला में श्रमिका का काम करने लगे तथा कुछ कारीगर कृषि की ओर प्रवृत्त हुए। सारांश यह है कि १९वीं सदी तक भारतीय कुटीर उद्योगों का पूरा रूप में पतन हो गया और देश का आर्थिक सन्तुलन बिगड़ गया।

(२) कृषि में ह्रास—भारतीय उद्योग घघा के पतन के पश्चात् कुछ कारीगर तो मिला में काम करने के लिए चले गए और कुछ खेती की ओर पहुँचे। इस समय तक विदेशी पूँजी ने भारत में अपना व्यापार सम्भाल लिया था। सार देश में रेलों का जाल बिछाया जा चुका था। देश में सोहे सीमेंट, कागज, खनिजों के उद्योग में बड़ी-बड़ी मशीनें लग चुकी थी। नए-नए कारखाने खुलते जा रहे थे जिनमें स्वचालित मशीनें स्थापित की गई थी। इस समय तक भारत का सम्बन्ध सस्ते बाजार के साथ सीधे रूप में हो चुका था। गेडगिल महादय का कथन है कि १८८५ से १८९० ई० तक ५ वर्ष के अन्दर भारत में ५० कारखाने खुले।^१ उत्तरप्रदेश पंजाब आदि में भयंकर भूकाल पड़े तथा मध्यप्रदेश और बिहार में खाद्यान्न के संकट की घोषणा कर दी गई। आस्ट्रेलिया से दो लाख टन भेड़ें मँगवान पर भी खाद्यान्न की समस्या नहीं सुलझी। परिणाम यह हुआ कि भारत खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर रहने लगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि पञ्चायत सभ्यता के कारण सम्मिलित परिवार टूटने लगे और व्यक्ति शहरों में मिलों में काम करने के लिए जान लगा। श्रीकांतदास श्रीवास्तव का मत है कि 'व्यक्तिवाद' का आधुनिक विचारों के प्रसार से समुक्त परिवार टूट चले इसलिए भूमि का विभाजन बहुत अधिक हो गया। फलतः भूमि की उपज कम हो गई और कृषि का विकास रुक गया।^२

बड़े-बड़े कारखाने तथा मिल खुलने के कारण गाँवों से लोग शहरों में आने लगे क्योंकि भूकाल पड़ने से भूमि की हालत सुधर नहीं सकी थी और खेती में अधिक उपज भी नहीं हुई। इसके साथ-साथ जमींदार वर्ग ने भी किसानों से बेगार लेनी आरम्भ कर दी थी। परिणाम यह हुआ कि सरकारी कर तथा लगान चुकाने में

१. In the five years from 1885 to 1890 there were added fifty mills which marks the line of greatest expansion

Dr B. R. Gadgil *The Industrial Evolution of India* p 77

२. श्रीकांतदास श्रीवास्तव हिन्दी साहित्य परिषद के ४० वर्ष १९३

कराह रुपये तथा १९६४ ६५ ई० में २८५ कराह रुपये था।

(१) पूजा पर स्वामित्व—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय पूजा पर सरकार का नियंत्रण हो गया। भारतीय पूजा के साथ-साथ विन्गी पूजा भी मर्यादित की गई। भारत सरकार ने देश की आर्थिक प्रगति के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का महाराजिया एवं देश में बड़े-बड़े कारखानों तथा भवन स्थापित किए। कुछ कारखानों विदेशी मालिकों में भी लगाए गए और कुछ पूजा विन्गी में ऋण रूप में भी ली गई। इस प्रकार भारत सरकार का धर्म पूजा पर स्वामित्व हो गया जिससे विकासार्थक कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ।

(२) प्रथम पंचवर्षीय योजना—समाधारण परिस्थितियों में गणराज्य एवं कृषि क्षेत्रों का विकास करने के लिए विन्गी क्षेत्रों का पुनर्स्थापन करने के लिए योजना में प्रमुखता दी गई। सन् १९५५ ५६ ई० तक सांख्यिक क्षेत्र में कुल २०६६ कराह रुपये व्यय करने का अनुमान था परन्तु इस वर्ष पश्चात् बकायों की समस्या उत्पन्न होने पर इस २०७८ कराह रुपये तक बढ़ा दिया गया। सबसे अधिक महत्ता कृषि, ग्राम विकास एवं मिर्चा तथा गन्नी योजनाओं को दी गई। इसमें पश्चात् जन स्थल एवं वायु सेना में सम्बंधित परिवहन के साधनों के विकास को कार्यान्वित किया गया। इसके पश्चात् शिक्षा, स्वास्थ्य, शू निर्माण और श्रम जीविका के लिए ब्यापक-कार्यों का प्रसार तथा पिछड़ी जातियों के विकास की ओर ध्यान दिया गया। अन्त में उद्योगों का भी ध्यान दिया गया। माराण यह है कि प्रथम योजना आगानुसार सफल हुई।

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना के अन्तर्गत देश की जनता के जीवन-स्तर में वृद्धि करना, भूल और वृद्ध उद्योगों का विकास करना, बराजगारी समाप्त करना, आय और सम्पत्ति की असमानता में कमी करना आदि कार्यक्रम रखे गए। इन मूल उद्देश्यों का प्रतिफल सन् १९५६-५७ ई० में १९६०-६१ ई० तक सांख्यिक क्षेत्र में ४८०० कराह रुपये तथा निजी क्षेत्र में २६०० कराह रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया। इस योजना में औद्योगिक विकास के अधिक महत्त्व दिया गया और कृषि, मिर्चा तथा गन्नी की प्रगति का भी ध्यान रखने का प्रबंध किया गया। परिवहन तथा समाचार संचरण के साधनों—विद्युत रेलों का अधिक स्थापन रूप दिया गया। सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शू निर्माण, पिछड़े वर्गों का कल्याण आदि पर ध्यान देने की नीति ध्यान रखा गया। उद्योगों के अन्तर्गत उपयोगी सामग्रियों का उत्पादन करना तथा गैरजारी का मात्र फलान के लिए कुटीर उद्योगों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

(४) तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना का काल १९६१ ई० में १९६६ ई० तक रहा। इस योजना में द्वितीय योजना की उन अपूर्ण कार्यों का पूरा किया गया जो कि विन्गी क्षेत्रों की कठिनाइयों अथवा अन्य बाधाओं के कारण पूर्ण नहीं हो सके थे। इस योजना में गरीबों की जीविकोपार्जन, श्रमिकों की

मशीन उद्योग और अन्य ऐसे ही आवश्यक उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया जिससे देश के आर्थिक विकास का उन्नति के शिखर पर ले जाया जा सके। आधारभूत ऋणों में भारी धन—ग्रन्थोपनिषद्, रत्नजल, विविध रसायन आदि के उत्पादन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इस योजना में घरसू उद्योगों के उत्पादन का भी बढ़ाया गया जिसने बड़े उद्योगों की विभिन्न औद्योगिक आवश्यकताओं को ठीक रूप में पूरा किया। इसके साथ-साथ जन-कल्याण के साधन शिक्षा, सेल-बूट ड्राफ्ट, गृह निर्माण आदि की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया।

(५) श्रम का मूल्य—मजदूरी प्राप्ति से पूर्व जमाने में महाजन तथा साहूकार किसानों तथा श्रमिकों में बेगार लिया करते थे और उनको विरोध करने पर उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और बेगार लेन पर कानूनी रोक लगा दी। इसके साथ-साथ किसी भी कारखाने में १४ वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का काम पर लगाना प्रतिबन्धित कर दिया गया क्योंकि इससे बच्चा का शोषण होता है और समाज में अनेकता फैलती है। इसके अतिरिक्त कानून के अनुसार किसी भी श्रमिक का वेतन नहीं काटा जा सकता उसको पूरा वेतन दिया जाएगा। बेगार नहीं ली जाएगी और आवश्यकता से अधिक काम नहीं दिया जाएगा। उनके काम करने के घण्टे निश्चित कर दिए गए। उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था भी की गई है। उनके बच्चों का उचित संरक्षण भी दिया गया है। इस प्रकार भारत सरकार ने श्रमिकों का उनके श्रम का पूरा प्रतिदान देने की व्यवस्था की है। ऐसा न होने पर वह कानून का महारा ले सकता है और अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है।

(६) कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन—स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कुटीर-उद्योगों का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया परन्तु उसके पश्चात् भारत सरकार ने इस दिशा की ओर उचित ध्यान दिया है। सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास और संगठन पर परामर्श एवं सहायता देने के लिए कुटीर उद्योग परिषद् (काटेज इन्स्टीट्यूट बोर्ड) की स्थापना की है। घरसू और छोटे उद्योगों के विकास के लिए ऋणा और अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार अधिक-अधिक रुचि कर रही है। इस १९४६-५० ई० से १९५१-५३ ई० तक के चार वर्षों में कुल ५० लाख रुपये में से कुछ बिताया गया तथा १९५३-५४ ई० में सरकार ने ५६४ करोड़ रुपये व्यय किया और १९५५-५६ ई० के बजट में खादी और ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने ६५ करोड़ रुपये रखे जिसमें ४ करोड़ रुपये के अनुदानों के रूप में अब २५ करोड़ रुपये अविनिष्ट विषयों पर व्यय किये गए।

केन्द्रीय सरकार मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा इन उद्योगों का सहायता देती है। इसके अतिरिक्त भी केन्द्रीय सरकार ने इन उद्योगों को उचित परामर्श

श्रीगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु विभिन्न श्रेणी के अलग अलग मण्डल बना दिए
 जिनमें अलग अलग गुरुगुरु श्रीगुरु गुरुगुरु मण्डल, अलग अलग गुरुगुरु
 गुरुगुरु मण्डल गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु श्रीगुरु गुरुगुरु
 गुरुगुरु गुरुगुरु हैं। गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु
 गुरुगुरु गुरुगुरु की गुरुगुरु की जा रही है। गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु
 गुरुगुरु श्रीगुरु गुरुगुरु की गुरुगुरु का ममात्रगुरुगुरु मण्डल गुरुगुरु
 है। गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु
 गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु
 है। गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु
 की गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु गुरुगुरु

प्रसाद-पूर्ववर्ती हिन्दी नाटक (१८०१-१८२० ई०)

अंग्रेज भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए आए थे परन्तु बाद में उहाँन व्यवसाय की नीति का परिवर्तन कर राज्य स्थापना का श्रीगणेश किया। सन् १८६७ ई० तक उन्होंने भारत में सभी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जिनमें राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर अत्यधिक बुरा किया गया। परिणामस्वरूप साहित्य भी इसमें अधूरा न रहा और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक समस्याओं का चित्रण साहित्य में होने लगा।

अंग्रेजी मिशनरियों ने अपने साहित्य और ईसाई धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था जिसका प्रभाव भारतीय जनता पर आवश्यक रूप से पड़ा। भारतीय जनता पतनोन्मुखी हो चुकी थी और अंग्रेजी सभ्यता के प्रति आश्चर्य होनी जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में स्वामी दयानन्द, राजा राममोहन राय एवं केशवचन्द्र सेन ने भारतीय जनता की स्थिति को देखा तथा भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों की ओर विशेष ध्यान दिया। इन धार्मिक नेताओं ने धर्म-सुधार के साथ-साथ समाज सुधार का भी कार्य किया और विभिन्न समस्याओं की स्थापना की। धर्म-समाज, ब्रह्म समाज, पियूसापिकल सोसायटी आदि ऐसी अनेक संस्थाएँ थी जिनका प्रभाव साहित्य पर विशेष रूप से पड़ा।

भारत-दु के समय जो वातावरण बन चुका था उसका प्रभाव युगीन नाटककारों पर विशेष रूप से पड़ा और उहाँने देश की तत्कालीन अवस्था को अपने साहित्य में स्थान दिया। उहाँने देखा कि देश में नया जागरण हो रहा है। नई शिक्षा और पश्चिमी विचार प्रकाश में आ रहे हैं। भारतीय होनावस्था को देखकर उनकी देश भक्ति छटपटा उठी एवं यही देश भक्ति उनके साहित्य का प्राण बनती। देश भक्ति से ही प्रेरणा पाकर भारत-दु ने अपने नाटक, काव्य आदि की रचना की। भारत-दु का प्रभाव उनके समकालीन साहित्यकारों पर भी पड़ा और साहित्य में देश प्रेम, जन्मभूमि की सेवा, राष्ट्रीयता आदि भावनाओं का समावेश हुआ।

लोकानुकृतिनाटयम्-नाटक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध समाज से है। समाज में ही वह अपना विषय चुनता है और समाज के लिए ही वह अपने रूप का निमाण करता है। अतः नाटक दूसरी विधाओं की अपेक्षा समाज को अधिक प्रभावित करता है इसलिए इस युग में नाटकों की आर्थिक विशेष ध्यान दिया गया। इस युग के नाटककारों ने

पौगणिक कथाओं का आश्रय लेकर अपने नाटका में समाज का चित्रण किया।

भारत-कुत्तानी नाट्य-साहित्य में एक आर ना प्राचीनता के प्रति माह था और दूसरी आर नए युग की मायनाओं के प्रति सजगता थी। वास्तव में समाज प्राचीन युग में निरालकर नवीन युग में प्रवेश कर रहा था। सक्रमण युग हान के कारण भारत- में दोनों युगों की विपत्तियाँ विद्यमान थीं। डॉ० बीर-द्रकुमार गुप्त भारत- के विषय में लिखते हैं कि एक आर गीतिकातीन परम्परा की समिकता ना समा आर नवीन उत्थान ना प्रेरक समा-सुधार तथा राष्ट्रीयता का भावना जन्म बनमान सृष्टिगत हानो थी। इस विषय में ना मन नहा है कि भारत- के नाट्य-साहित्य में प्राचीनता के कुछ लक्ष्य विद्यमान हैं परन्तु उहने प्राचीन विचारधारा का भी बल्लन हुए समाज के लिए उपयोगी सिद्ध किया है और उनका नया रूप प्रदान किया है। डॉ० बीर-द्रकुमार गुप्त मानते हैं कि यथापन भारत- न पुरानी परिपाटी का विनयण कर समा में शांति का रूपयागाय उपकरणों का लेकर नरकानीन प्रभावों के साथ उनका अपुव समन्वय करके उपान्य नाट्य-साहित्य की सृष्टि का है। हम भी इस बात में पुणतया सम्मन है कि भारत- के इस प्रयास में प्राचीनता की रक्षा भी हुई है और भविष्य के लिए द्रमन्त रूप ना निर्माण भी हुआ है।

भारत-युग में जिनमें भी नाटक लिख रहे उनमें प्रायः दश प्रेम का चित्रण मिलता है। इस बात के नाटक में लिखाया गया है कि किस प्रकार ग्राम पाठशाळा में गिरका की रक्षा था—उनके अधिपति की किस प्रकार—धूमन था और उनके लिए आवास का कोई उचित प्रबंध ना नही था। नाट्य-कृष्ण ना आले में स्पष्ट और साज आधार दसर कम किमान का संवस्व रूप जाता था—इस विषय का समा युग के नाटका में विशेष रूप में रखा गया है।

इस युग में सबसेप्रथम भारत- न मस्कन नाटक 'विशामुल्ल' का अनुवाद प्रकाशित किया था। इसका कुछ समय पश्चात्—जिने लिने में मौनिक नाटका की रचना की। इन नाटकों की विषय-बन्धु सामाजिक राष्ट्रीय धार्मिक पौगणिक तथा राजनीतिक परिवर्तन में सम्बन्धित है। भारत- न बन्की लिने लिने न भवति 'बन्दावनी विपश्य विपसीपधम् भारत-गा 'नीनबी 'अधर नगरी प्रेम यागिनी तथा सनी प्रताप (अधुग) नाटका की रचना की। उनके अनून्ति नाटका में विशामुल्ल 'पामण विहम्बन' धनत्रय विजय 'कप-समन्तरी' 'मुग-सम 'सत्य इतिवत्' तथा भारत- जननी है। मय 'सिन्धु नाटक' का कुछ समीपक भारत- का मौनिक नाटक मानते हैं और कुछ अनून्ति। इस सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र गुप्त का मत है कि मय इतिवत् मौनिक समा जाता है पर हमन

एक पुराना बगला नाटक देखा है जिसका यह अनुवाद कहा जा सकता है।^१ भारत दुदशा एवं 'नीरदेवी' राष्ट्रीय जागृति के प्रतीक हैं। इन दोनों नाटकों में तत्कालीन समाज में व्याप्त विषमताओं का अभिव्यक्त तथा दशवासिया की हीन स्थिति पर दुःख प्रकट किया गया है। ये दोनों नाटक अपने युग की सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं। 'चन्द्रावली' में प्रेम का आल्लस है और विषम विषमोपघम में देशी रजवाड़ा की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाई गई है। 'प्रेमजोगिनी' में पारवण्डमय धार्मिक और सामाजिक जीवन झाँकी प्रस्तुत की गई है।

अपने नाटकों द्वारा भारत-दुःख राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक—तीनों प्रकार के उत्थान का प्रयत्न किया और साथ ही प्रगतत्व की शाश्वत प्रतिष्ठा की है। उन्होंने अपना लक्ष्य देश-प्रेम की ओर केन्द्रित किया है। नाट्य कला की दृष्टि में भारते-दुःख का भुजाव विषम रूप में सस्वर नाटकों की ओर रहा। उन्होंने अपने नाटकों में सम्स्कृत नाटकों की भाँति नाट्य सूत्रधार तथा भरत नाट्यशास्त्र का प्रयोग तो किया परन्तु वस्तु-विश्वास में सबका नवीनता को ही अपनाया है।

भारत-दुःख युग के अन्य नाटककारों ने भारते-दुःख से प्रभावित होकर धर्म सुधार समाज-सुधार तथा देश-प्रेम आदि की भावना का प्रचार किया। भारते-दुःख तथा उनके समकालीन नाटककारों ने कुछ नाटकों की कथावस्तु अपने समाज से ली और कुछ की इतिहास या पुराण से। परन्तु इतिहास या पुराण में उन्होंने वही कथा ली जो तत्कालीन जीवन को अपने युग के प्रति सचन कर सके और समाज में जागृति उत्पन्न कर सके।

यह युग में कृष्ण-सम्बन्धी रामलीला नाटकों की भी रचना हुई। इस काल के प्रसिद्ध नाटकों में 'कृष्ण-मुद्रामा' (१६३० ई०) 'कृष्ण-हरण' (१६७६ ई०), 'उपा-हरण' (१६८७ ई०) 'उद्धव-वधोत्तर-नाटिका' (१६८७ ई०) 'प्रद्युम्न विजय' (१६९३ ई०) 'कृष्ण-परिणय' (१६९५ ई०), 'द्वीपदी-वन्दन-हरण' (१६९६ ई०) आदि का लिया जा सकता है। महाभारत तथा पुराणों की कथा पर अनेक नाटक रचे गए जैसे—'रामयती-वधवध' (१६८४ ई०) 'अभिमन्यु-वध' (१६९६ ई०) 'ध्रुव-तपस्या' (१६८५ ई०) और 'सावित्री' (१६०० ई०)।

इस काल में ऐतिहासिक नाटक भी लिखे गए हैं जिनका उद्देश्य है—इतिहास के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन को दिखाना और अतीतकालीन घटनाओं से आधुनिक काल के लिए प्रेरणा ग्रहण करना। ऐतिहासिक नाटकों में 'पद्मावती' (१६८२ ई०) 'महाराणा प्रताप' (१६९७ ई०) 'मयोदिना-वधवध' (१६८५ ई०) 'श्रीहृष' (१६८४ ई०) एवं 'अमरसिंह राठौर' (१६८५ ई०) अत्यन्त व्याप्तनाप्त नाटक हैं।

इस काल की राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित होकर नाटककारों ने अपने नाटकों में राष्ट्रीय भावना का विशेष स्थान दिया है और इस राष्ट्रीय विचारधारा

किया गया है। इन नाटकों में मानव द्रव्य सवन, बहु विवाह वाला विवाह चढ़ा विवाह अंग्रेजी फगन मूदखोरी आदि का दुष्परिणाम दिखाया गया है और हास्य रस का भी परिपाक किया गया है। हास्य रस के नाटकों में पण्डा पुराहितों का कुटुम्ब, खोगा शायुआ की बाली करतूत, अत्यधिक व्याज लेने वाले महाजनों की दुदगा एवं बन्ध्यागमन का दुष्परिणाम दिखाया गया है। अंधविश्वासा और रुढ़िगत परम्पराओं का उपहास किया गया है। इन नाटकों से समाज का मनोविनाश ही नहीं अपितु सुधार की दिशा में विचार प्रगति भी हुई है।

निष्कर्ष

भारत-दु युग के प्रायः सभी नाटककार अपने युग से प्रभावित थे और बदलते हुए समाज के प्रति सजग भी थे। एक सजग साहित्यकार का दायित्व भी यही है कि अपना साहित्य में अपने समाज को प्रतिबिम्बित करें। रामगोपालसिंह चौहान का मत है कि भारत-दु युग के प्रायः सभी नाटक राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित हैं और उनका प्रधान उद्देश्य है देश की सोयी हुई जनता को जाग्रत करना उसमें अपने प्राचीन राष्ट्रीय गौरव के प्रति सम्मान और गव की भावना जाग्रत करना, गतानुगत प्रगति—अंधरोधक रुढ़िया, परम्पराओं, अंध विश्वासा से मुक्ति का मार्ग दिखाना तथा जनता में राष्ट्र भक्ति, एकता और देशोन्नति की स्वस्थ चेतना का संचार करना।^१ हिन्दी नाटक साहित्य में भारत-दु का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। चौहान युगीन समाज को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। डा० दशरथ शर्मा के कथनानुसार 'हिन्दी नाटक साहित्य के अभिनव मंदिर का निर्माता प्रतिभा-प्रतिष्ठापक और पुजारी एक ही व्यक्ति था और वह था भारत-दु हरिश्चन्द्र'।^२ भारत-दु ने अपने युग के तथा बाद के नाटककारों का विशेष रूप से प्रभावित किया और इनका मार्ग प्रशस्त किया। भारत-दु के साथ साथ इस युग के अन्य नाटककारों ने अपने नाटकों का विषय देश प्रेम बनाया और समाज में देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाया। इन नाटककारों ने तत्कालीन समाज का सच्चाई के साथ चित्रण किया। डा० गोपीनाथ तिवारी के मतानुसार इन युग के नाटककारों ने जब अपने भारत की दुःशा देखी तो इनका हृदय रा पड़ा। उन्होंने तत्कालीन दुःशा प्रस्तुत करने और पीड़ित भारत की तुलना प्राचीन भारत से की तो दोनों दशाओं में महान् अन्तर पाया और सच्चाई से उनका चित्रण किया।^३ इस युग में मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत अंग्रेजी तथा बंगला के अनेक नाटकों का अनुवाद भी किया गया जिनका नाटक साहित्य में विशेष महत्त्व है।

भारत-दु की मृत्यु के पश्चात् प्रसाद के आगमन तक कोई विशेष नाटक

१ रामगोपालसिंह चौहान हिन्दी नाटक निदान्त और मधीक्षा पृ ६२

२ डा० दशरथ शर्मा हिन्दी नाटक—उत्पत्ति और विकास पृ २०५

३ डा० गोपीनाथ तिवारी 'भारत-दु कालीन नाटक साहित्य' पृ २१०

रचना प्रकार में नहीं आयी। उस विषय में हमें मन नहीं है कि प्रमाण-युग के प्रारम्भ में न के नाटक ना बहुत लम्बे गये परन्तु उनका साहित्यिक महत्त्व बहुत ही कम है। रामबागान्धी चौहान का मत है कि भारत-सुतया प्रमाण काल के बीच के समय में या तो छुटपुट रूप में नाटक रचना होना रहा किन्तु किसी प्रतिभा-मय न नाटककार के जन्म के अभाव के कारण नहीं था यह समय नाटक रचना का शक्ति में उल्लास का काल है। भारत-सुतया के पञ्चानु प्रायः दो प्रकार की नाटक रचना मिलती है—प्राचीन कल्पनियों के समकालीन विंग नाटक और सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर व्यंग्यात्मक प्रहसन।

राजनीति शास्त्रविद्या में नवान् प्रयोग उत्पन्न कर रहा थी। यह वजन १९०५ ई० में बंगाल का विभाजन के विंग और उसके परिणामस्वरूप वही की जनता में एक दशपक तथा जबरन आत्मतन उत्पन्न हुआ। उस आत्मतन ने धार धार मन्द-दशपकी रूप धारण कर लिया एक ब्रिटिश सरकार के प्रति जनता में प्रभाव और घृणा की भावना फैल गई। १९०७ ई० में सार्वभौमिक विंग का निर्वाचन-सम्मेलन हुआ गया। १९१४ ई० में विंग-सुद प्रारम्भ हुआ गया जिसका भारतीय राजनीति पर विंग प्रभाव पड़ा। इस समय तक गांधी जी राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे थे और वे कांग्रेस के समर्थन द्वारा पञ्जी बार विषय-समिति के अध्यक्ष चुने गए। एक बार यह राजनीतिक स्थिति थी और दूसरी बार पश्चिम में आए हुए ज्ञान ने हमारे मानसिक चित्रण का विस्तृत करना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसे विंग लोगों का ध्यान अतः पुनः ज्यों के पुनर्जातन एवं प्राचीन विंग नाम का दूसरी ओर श्रुति-परायण का लक्ष्य करने में लगन लगा। प्रस्तुत नाटक साहित्य में परिस्थितियों में घनिष्ठ सम्बन्ध रचना है।

नाटकों में अभिव्यक्त राजनीतिक चेतना का स्वरूप

१९०१ ई० में १९२० ई० तक के नाटकों में राजनीति की विंग चर्चा नहीं मिलती। इन नाटकों में धार्मिक भावना का विंग स्थान दिया गया है। फिर भी कुछ नाटककारों का शक्ति सामाजिक और राजनीतिक पक्ष की ओर झुकने लगे हैं। राजनीतिक पक्ष में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का प्रत्यक्ष और स्वतन्त्रता की ओर विंग रूप में ध्यान दिया गया है।

(क) अंग्रेजी शासन का क्रूरता

उस युग में भारतीय जनता स्वतन्त्रता के लिए अथक प्रयत्न कर रही थी परन्तु अंग्रेज लोग जनता की उस भावना का बड़ी क्रूरता के साथ दबा रहे थे। जो कोई नया ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाला उसी का खेत भर दिया जाता था। अंग्रेज भारतीय जनता पर मनमाने अत्याचार कर रहे थे। परन्तु क्रान्ति की

चिंगारी जितन बग म दवाई जाती थी उतने ही जार के साथ वह अपना प्रकाश फनाता थी।

नम युग के नाटककारों ने अपने नाटकों के माध्यम से इस शासन से मुक्ति पान के लिए अनेक मार्गों का सहारा लेकर जनता में अंग्रेजी शासन की क्रूरता के विरुद्ध प्रचार किया। प० माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने नाटक कृष्णार्जुनयुद्ध में राष्ट्रीय भावना अंग्रेजी की राजनीति और भारत की सामाजिक दुर्व्यवस्था की प्रार सकेत किया है। गालव अर्पि गंगा स्नान के पश्चात् भगवान् मूर्ति को अर्घ्य देन के लिए अजलि में गंगाजल लेकर मंत्र का जाप कर रहे थे कि सभी किसी न उनकी अजलि में पान धूक दिया। गालव अर्पि इस प्रकार के शासन प्रबन्ध से क्रुद्ध होकर बनारस में कहते हैं

गालव—भ्राज तुम्हारे हाथ में सत्ता है पर इसके सम्बन्ध में तुम्हें सारी बातें जाननी चाहिये। क्या तुम्हें ज्ञात है कि जो राजा प्रजा के दुःखों की चिन्ता नहीं रखता वह राज्य का सवनाश की ओर ल जाता है। अब तुम्हारी भी यही दशा हो रही है।^१

इस समय समार में एक गतिवाली राष्ट्र दूसरे निबल राष्ट्र की कुचलन का पटवन्त्र कर रहा था। एक राज्य दूसरे राज्य का निगल जाना चाहता था। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक में यमराज इंद्र से अपने शासन की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं और उनसे कहते हैं

यमराज—एश्वर्य की लालमा में एक राज्य दूसरे पर अधिकार जमाता और परतंत्र राष्ट्र का नाश करता है। छोटी छोटी जातियां ने बड़े भूभाग पर प्रभुत्व जमा रखा है। फलस्वरूप सब लोभ क्रूरता, क्रोध आदि का बाहुल्य हो गया है।^२

इस प्रकार नम नाटक में ब्रिटिश शासन की क्रूरता का दिग्दर्शन कराया गया है।

राधाश्याम कथावाचक ने अपने नाटक 'परमभक्त प्रह्लाद' में हिरण्यकशिपु की निंदयता के माध्यम से अंग्रेजों की क्रूरता का सकेत दिया है। हिरण्यकशिपु जनता से कहता है कि मेरी भक्ति किया करो परन्तु जनता उसकी भक्ति न करके परमात्मा की भक्ति करती है। इस पर हिरण्यकशिपु क्रुद्ध होकर बज्रदन्त का आगा दता है—'अच्छा बज्रदन्त जाओ। दुर्गति नाम के मन्त्री से कहो कि समस्त विद्रोही ब्राह्मणों के पोथी-पत्रे छीन लिए जायें अगर वे उत्पात मचाएँ तो उनका यज्ञोपवीत भी उतरवा लिए जाएँ।' हिरण्यकशिपु के अत्याचार की सीमा यहाँ

१ प० माखनलाल चतुर्वेदी कृष्णार्जुन युद्ध पृ० २३

२ वही पृ० ३६

३ राधाश्याम कथावाचक परमभक्त प्रह्लाद पृ० २८-२९

तक पहुँच जाती है कि वह उनका मूनी पर चपान का तैयार हो जाता है। वह कहता है— वग आदिगो वृक्ष यह है कि उनका यहाँ है। श्री ममय निनाल ना और वह मुझे मूनी पर चपान।^१ अग्रज नाम का मूनी पर चपान के आत्म निदा करने थे जिसमें जनता बसने हो जाती थी। उस प्रकार उन नाटकों के माध्यम से ब्रिटिश गामन का धूमना या निरूपण कराया गया है।

(ग) शापण

उस काल में अग्रज नाम और उनके आश्रय में पनपान जमीनार मानकार आदि अथवा अर्थीन कमचारियों का शापण कर रहे थे। विमान, मन्त्र का जीवन रत्न के लिए कबल गरीबों को प्रान्त जाती थी उनका समुचित विकास नहीं हो रहा था। यदि वे गामन के विरुद्ध आवाज उठाते तो उनका काम में बाधा जाता था। इस प्रकार मानदार व्यक्ति गरीबों का मूल धर्म था।

उस शापण का स्वकार उस युग के नाट्यकार अपने युगीन समाज में आने वाले थे। वह सब एक एक भावना का उन्होंने अपने नाटकों में समुचित रूप में लाया है। राजस्थान कथावाचक ने अपने श्रौत स्वयंवर नाटक में शापण के विरुद्ध आवाज उठाया है। मन्त्राजिन् मणि के टिन जान में रागल गा हो जाता है और उसका विरुद्ध अपनी पुत्री मन्त्राजिन् मणि कहता है— मैं पूछता हूँ उन मानदारों से— जो गरीबों के सह में छोट हुए ग्रामों का डकार कर मान देते हैं— क्या तुम्हारा मूल मूल है और हम गरीबों का मूल पाना है? मैं पूछता हूँ उन नृपतियों से— जो प्रजावाणि का गाने महान की कमाई का पैसा भी हा— गजकाय में हृष्ट पना चाहते हैं— क्या तुम मनुष्य के रूप में बनते हो और हम— तुम्हारी तरफ— ना गये और पाँव बान हाकर भी पगु है।^२ उस प्रकार राजस्थान कथावाचक ने उस नाटक के माध्यम से गरीबों के शापण के विरुद्ध आवाज उठाया है। अपने दूसरे नाटक में भी उन्होंने शापण के विरुद्ध समाज में जागृति उत्पन्न की है।

(ग) ब्रिटिश-गामन में मुक्ति पान का प्रयत्न

ब्रिटिश गामन में मुक्ति पान के लिए दण्ड में जमह-जगत् पर मर्यादालु चल रहे थे अनेक स्थानों पर मण्डो होती थी और मन्त्रा नाम भाषण देते थे। विद्यार्थी पाठशालाओं में अपने कर्क अग्रजों के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। जो विद्यार्थी इस प्रकार के कार्य करते थे उनका गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। इसमें विद्रोह की अग्नि गालन न होकर और भी बलक उठी। उस युग के नाट्यकारों ने भी अपनी लक्ष्मी में जनता में इस भावना का प्रचार किया।

राजस्थान कथावाचक ने परमभक्त प्रह्लाद नाटक में ब्रिटिश गामन का

१ राजस्थान कथावाचक परमभक्त प्रह्लाद पृ० २

२ राजस्थान कथावाचक श्रीगो-स्वयंवर पृ० २७

आसुरी शासन माना है। हिरण्यकशिपु अपने आसुरी शासन का प्रजा पर थापना चाहता है परन्तु प्रजा उसका मानन को तयार नहीं होती। विद्यार्थियों ने इस शासन के प्रति असंतोष है। प्रमोद अपने साथियों से कहता है कि 'इस आसुरी शासन से मुक्ति लेनी चाहिए—' जननी जमभूमि कष्ट भ है—देख दुख में है—और उस दुख तथा कष्ट का कारण यह है कि हिरण्यकशिपु अपने को जबरनस्ती परमहंस परमेश्वर कहलवाता है—तो बताओ तुम्हें उसके आसुरी शासन का पक्ष लेना उचित है या सत्य का ?' शासन के विरुद्ध प्रचार करने पर प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोनवाल प्रमोद के पिता लोभीलाल से कहता है कि प्रमोद ने राजकीय पाठ पढ़ा था मग्न ब्याख्यान दिया था और वह ब्याख्यान राजद्रोह पुरुष समझा गया। उसी ब्याख्यान से सब विद्यार्थी बागी हो गए। अतः उस जेल जाना पड़ेगा। लोभीलाल अपने पुत्र से मिलता है और प्रमोद अपने पिता से इस बग़ावत का कारण बतलाता है— पाठशाला से निकले हुए विद्यार्थियों ने सारे देश में आग लगा दी। आग बुझ सकती थी, परन्तु राजकुमार प्रह्लाद को कारागार में डाल देना, थी का काम कर गया। 'इस प्रकार की भावना उस समय के विद्यार्थी बग़ मचायी जाती थी इसलिये उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भ्रमक प्रयत्न किया।

राधेश्याम कथावाचक ने अपने एक और नाटक 'वीर अभिमन्यु' में स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया है। पाण्डवा का राज्य दुर्योधन ने छतपूर्वक छीन लिया परन्तु अनेक प्रार्थना करने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। अतः में युद्ध होता है और वीर अभिमन्यु लड़ता लड़ता साता महारथियों का हरा कर अपनी मातृ भूमि के लिए बलिदान होता है। मरने समय अभिमन्यु उनको धिक्कारता हुआ कहता है— 'तू ही धिक्कार है सिंह के बच्चे का इस प्रकार धोखा देकर फाँसने वाले बधिको'। 'तुम पर हजार हजार फत्कार है। हे भगवान् त्रिशोकीनाथ तुम सांगी हो। हे आकाश में बिचरने वाले तारागण! तुम दूर रहे हो। अभिमन्यु अब तक धर्म पर ही लड़ा है और अब धर्म पर ही उसका देहावसान होता है। आय जानि के गौरव पर लड़न वांसा यह गायपुत्र आय माता पर ही बलिदान जाना है।' इस प्रकार उस समय के विद्यार्थी और नवयुवक अपने दस की आजादी के लिए हँसते-हँसते बलिदान हो जाते थे।

(घ) राष्ट्रीय एकता

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही भारत में विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आए जा अपने अपने दंग से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस में ही दो विचारधाराएँ थी। एक आर फिरोजशाह महता, वाचा, मोखले आदि उदार

१ राधेश्याम कथावाचक परमशक्त प्रस्ताव पृ० १०७

२ वही पृ० १७४

३ राधेश्याम कथावाचक वीर अभिमन्यु, पृ० ८६ ८७

या असहयोग उनकी नीति थी और शासन का बकाय नग्न स्वर्गाय प्राप्त करना उनका परमध्यय था ।

उस समय ब्रिटिश सरकार भारतवासियों का ऊँच पद नहीं दे रही थी । ऊँच ऊँच विशेष पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति होती थी । इसके विरोध में भारतीयों का मन में एक विशेष प्रकार का रोष था । राधेश्याम कथावाचक ने भारत माता नाटक में इस प्रकार की भावना का व्यक्त किया है । इस नाटक में दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार में स्वराज्य की माँग की तथा भारतीयों का ऊँचे पदों पर अधिकार किया है । दादाभाई नौरोजी का कथन है— "सब बातों की परम आवश्यकता है कि ब्रिटिश सरकार का साथ रहने हुए भारत का शासनाधिकार भारतवासियों के हाथ में दिए जाएँ । योग्य से योग्य भारतवासी चुन जाकर ऊँचे ऊँचे मोहों पर बहुत ज्यादा सत्या में मुकुरर किए जाएँ । दूसरे पक्ष में भारत का केंद्र आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के समान स्वराज्य लिया जाय जिससे भारत निवासी सब प्रकार से सम्पन्न होकर पूर्ण और पूर्ण । ऐसा होने पर भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक बड़ा सम्म बन जाएगा ।"^१

(च) खिताबों का त्याग

ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को विश्वास दिलाया था कि भारतीय शासन के योग्य होने पर उनका स्वराज्य दे दिया जाएगा परन्तु अंग्रेजों ने अपने कथन को कभी भी पूरा नहीं किया । कथानिक सुधारों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके भारतीय नेताओं से अपनी बात का मनवा लिया था । अतः भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की फूट डालकर शासन करने की नीति का पट्टा पहनाया और उनका विरोध किया । अंग्रेजों द्वारा कुछ भारतीयों का खिताब प्रदान किए गए थे । अंग्रेजों द्वारा लिए गए आपवासन पुराने होने पर भारतीयों ने उन खिताबों का त्याग करने दिया । इसका प्रभाव नाटकों में भी देखा जा सकता है ।

भारतमाता नाटक में राधेश्याम कथावाचक ने भी भारतीयों द्वारा इन खिताबों का त्याग कराया है । इस नाटक में गांधीजी का कहना है— "यह क्या है ? हम विनाश मिल रहा है ? स्वयं राजराजेश्वर की कृपा में ? हम भाज बड़भागी हैं परन्तु इसके लिए क्षमा चाहते हैं । यदि हम यह खिताब स्वीकार कर लेंगे तो हम अपने का बड़ा आदमी समझने लगेंगे । फिर शायद हम अपने गरीब भाग्य की सेवा उस बचपनी के साथ नहीं कर सकेंगे ।" इस प्रकार इन खिताबों का त्याग कर भारतीय नेताओं ने एक आदर्शवादी भावना का परिचय दिया और तब मन धन से देश की सेवा की ।

१ राधेश्याम कथावाचक भारतमाता पृ० ३०

२ पृ० १५

नाटकों में अनिवार्यतः सामाजिक चेतना का स्वरूप

मगरमुगल इतिहासी मायनामा का बड़ा विरास १६वां गनारनी क समान मुधारन। न दिया था और यह मुधार विरासत नाग का बन्ध मानकर दिया गया था। जानि-अनरुप का विरास विषय विवाह बाव विवाह निषेध, माग गिना घानि घनर गिनामा म मुधार क प्रयत्न किए गए थे। परन्तु नम युग म इतिहासी बगों क बन्ध विरास क कारण मन्थन समान नम मुधार का महय मानन क लिए नया नहा था। परिणाम स्वरूप इतिहासी नरुप का बन्धना नम युग म भा रही। भारत-युग म समान मुधारन। म प्रस्तावकर मुगल नाटककारा न समान-मुधार क घनर विषया पर नाटक विम थ परन्तु नम युग म भारत-रुबायान नर क, नाटक नहा विम गए और न ही म नाटककार घनर युग क प्रति घणिक मन्थन थ। यह नम पहन ही कन्धु है कि नम युग क नाटककार रुबमायी कल्पनिया क मनारजनय नाटक विमन थ। फिर भी इन नाटककारा न समान क प्रति घाना बन्धन घ्यान ना दिया ही है जिसका नम न नहा का जा मचना।

(२) जानि भेद

प्राचिनकाव म ब्राह्मण भजिय कथ और गू—बाव हा जानियों की और क कम नया गुना पर घाघानि था परन्तु समान म विद्वानि घान पर जम क घाघार पर जानियों घनरी नई एक समान घनर जानिया म विमकन हा गया। कममान युग म जानिया का घाघार जम नी माना गया था और एक जानि दमग जानि म विवाह नहा कर मचना थी। जानि एक विवाह क नियम र्दुन हा करार थ। फिर भा समान-मुधारका न नम गिना ॥ बुद्ध मुधार प्रमृन किए परन्तु अधिराग जनता का व मुधार माय नों थ। कवन बुद्ध गिनि व्यक्तिया न हा नम मुधार का घनर जीवन म ज्ञान।

नम युग क नाटककारा न घनर नाटका क माध्यम म जानि नमभाव का दूर करने का प्रयास किया। न नाटककारा की कथा पुगणा पर घाघानि था। घनर उन्हा क महार जानि भेद का समान करने का नम मावा गया। गणनाम कथावाचक न घनर नाटक भारत माना म नम नमभाव का मिशन का म्भुन प्रयास किया है। इस नाटक म सममान गय बहुत है—नम म गिना का प्रसार करे नागा का बताया जाए कि नरुप का भूक्ति म जय सब मनुष्य एक समान हैं ता फिर जानि-जानि क नम नम कवा वरमान है। कारण यहा है कि नाग शुम्भर पन्न हैं परन्तु उनम तिसा दूना नागा पर घमन नहा करन। हमन दखा गुरगवाय न तिसा है—मवमविन ब्रह्म' यवान यह माग समान ब्रह्म का रूप है, जय सब म ही ब्रह्म है ता फिर यह वन विरास कवा न दूर कर दिया जाए। ' नम प्रकार नम नाटक म जानि

के भेदभाव का मिटान का प्रयास किया गया है। आगे चलकर वे कहते हैं कि वण आश्रम के भेदभाव को मिटाकर समस्त हिन्दू जाति एक ही हिंदू भारतीय अण्ड के नीचे आए और चारों वर्णों में खान-पान तथा रोटी-बटो का सम्बन्ध स्थापित हो, तब भारतीय समाज सुधर सकता है। राधेदयाम क्यावाचक न इस सिद्धांत में यह नाटक लिखकर सराहनीय कार्य किया है।

आगा हथ ने भी अपने नाटक 'भीष्म प्रतीना' में इसी समस्या को उठाया है। इस नाटक में राजा शांतनु धीवरराज की कन्या सत्यवती पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह करना चाहता है। परन्तु शिवदत्त इसका विरोध करता है और कहता है कि आप क्षत्रिय हैं और यह क्षूद्र की कन्या। दोना का विवाह नहीं हो सकता। परन्तु राजा शांतनु इस जाति के भेदभाव को नहीं मानता और शिवदत्त से कहता है— 'प्रेम की आश रूप और गुण को देखनी है जाति पाँत को नहीं देखनी।' 'इस प्रकार राजा शांतनु जाति पाँत को न मानकर सत्यवती से विवाह कर लेता है। इसी नाटक में आगे चलकर राजा शांतनु भीष्म से कहता है कि विचित्रवीर्य की माता क्षत्राणी न होकर एक क्षूद्र कन्या है। इस पर भीष्म कहते हैं कि क्षत्रिय जाति-पाँत को नहीं मानते। भीष्म का कथन इस प्रकार है— 'निश्चय महाराज की माता क्षत्राणी नहीं है किन्तु क्या भारत जननी क्षूद्र को अपनी सत्तान नहीं समझती क्या गंगा यमुना अपने जल से क्षूद्र की प्यास नहीं बुझाती क्या आय भूमि के श्रेष्ठता क्षूद्र की प्राप्यता नहीं सुनते? ब्राह्मण, क्षत्रिय वश्य के समान क्षूद्र भी हिंदू धर्म और हिन्दू शास्त्रों की मर्यादा को नमस्कार करते हैं। क्षूद्र भी प्रयाग और काशी को मुक्ति धाम समझते हैं। क्षूद्र भी जीवन और मरण में राम नाम का महारा दूढ़ते हैं। उच्चता और नीचता क्षूद्र होने में नहीं पापी और पुण्य आत्मा होने में है।' आगा हथ ने भी जाति-पाँत के भेदभाव को नहीं माना है। इस नाटक के द्वारा नाटककार अपने युग को बताना चाहता है कि जाति पाँत समान में कोई अर्थ नहीं रखती। जाति गुणों पर निर्भर करता है।

क्षूद्रों को सावजनिक कुआ में पानी नहीं लेन दिया जाता था क्योंकि उनको नीच जाति का माना गया था। यदि कोई भूम में दूध कुआ में पानी ले भी लेता तो उसकी पिटाई होती एवं गोब से निकास दिया जाता था। नागयणप्रसाद बजाव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि सब मनुष्य समान हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने नाटक 'महाभारत' में उन्होंने इसी समस्या को उठाया है। चेतना चमार का बेटा सेवा ठाकुरजी को भोग लगान के लिए मावजनिक कुएँ में पानी लेने जाता है परन्तु गाँव (शेणाचार्य की पुत्री) उस पानी लेने में रोक देती है और उस गालियाँ देती है। वह उस फाँसी दिलवान की धमकी देती है और

कहता है कि तुम जाया का टाकुर का पूजा करने का अधिकार न है। जाना व हम व्यवहार का द्रोपण मन्त्र नहीं करनी यह उगम कहता है— जानपति और वण व्यवस्था जम व आधान नही कम व आधीन टहराई। 'आग चतुर्वर्ग द्रोपणी फिर कहनी है— हम का जम चमार व धर रम क्या गया थाई बाह्य नीच कम करने म नीच हो जाता है तो नीच उच्च कम करने म उच्च पर क्या न पाय ? चमार जान व कारण हम अधिकार जाय यह बहो का पाय है ? 'मन्वान् कृष्ण भा श्री मन्वाय म दशावाय म कहन हैं— नीच नीच कम करने म जाना है। या रमता। 'हम प्रकार नागयणप्रमाण बताव न यह प्रान उचित ही उठाया है क्याकि गुण की रणा बहुत हो गयाव जानी जा रही थी। 'अनि समाज व सामन रम आत्म रम कि जानि जम व आघार पर नहा कम व आघार पर है। एक दन्ति अछ कम करके उच्च जानि प्राप्त कर सकता है और नीच कम करके निम्न जानि की श्रेणी म पहुँच सकता है।

हम मुग म गुडा का वर पहन का अधिकार न था। समाज म य उच्च गिना व अधिकार न था समझ जाय व। हम समस्या का भी हम नाटक म उठाया गया है। चना चमार एक छत्र व ठगर वर का एक मत्र निम्न कर प्रचार करता है तो शागाचाय और दुर्योधन रमका एसा करने म मना करने है। दशावाय कहन हैं कि गुण का वर मत्र पन्न का अधिकार न है। हम पर चना चमार शागाचाय म कहता है— श्री वर मत्र म परमात्मा अनुप्य मात्र का अपनी क्याणकारी वाणी का अधिकार बनाना है गता प्रजा श्री-पुण्य गुण अनिगुद सबका भजन भक्ति म एक-सा स्वरूप रहगता है। 'हम प्रकार हम नाटक म सबका सामान भाव म स्वरूप भक्ति करने का अधिकार गिना गया है और सभी का क्याणयन का अधिकार है। श्री भावना का नाटका म चित्रित स्वरूप बताव व नाटका का रमन पमन किया गया एक उनका एक सफर नाटकवार माना गया।

श्री समस्या का नागयणप्रमाण बताव त अपन रामायण नाटक म भी बिद्रिप्त किया है। मीनाश्रण व पन्चात् राम गवरी व आश्रम म जान है और गवरी आनिषय-मरका के निग अपनी आत्मी विछावर गम म कहती है— 'पर नू जान म ना माधुषा व वस्त्र अगुठ न जान है मरा क्या नू जाना है ना योग मन्त्र है। ' परन्तु राम कहन हैं कि व नाग बुद्धि व मन्त्र है और उनके जानचम वर है। मर निग तो सब भक्त गर समान हैं। आग चतुर्वर्ग गम बिद्रिप्ता पर कुछ साधुषा म जानचान करत हुए छुपानून व विषय म कहता है कि जानि ना गुण।

१ नागयणप्रमाण बताव महाभारत १०. ८२

२ वहा १०. ८२

३ वही १०. ८३

४ वही १०. ८६

५ नागयणप्रमाण बताव रामायण १०. १५

पर निर्भर करती है। उस विषय में उनका मत इस प्रकार है—'क्या द्विज लोग भगी चमारा के साथ स्पृह कर सकते हैं? क्यापि उही अज्ञात जाति अज्ञात ही रहणी परन्तु अज्ञात व्यक्ति अज्ञात न रहे यह सम्भव है, धमभ्रष्ट बाह्याण भी छूने योग्य नहीं है और धमनिष्ठ अछूत भी सत्कार का पात्र है।' इस प्रकार इस नाटक में बेताब भी जाति का गुण और कम पर आश्रित मानते हैं।

(ख) बहु विवाह

भारतीय समाज में नारी की स्थिति बहुत ही ग्रावनीय है। यह आरम्भ से ही क्षाण का केन्द्र रही है और आज भी पुरुष उम हीन समक्षता है। हिन्दू समाज में पुरुष एवं पत्नी के जीवन रहत दूसरे तीसरे अथवा अधिक विवाह करता है तब ता नारी की स्थिति और भी विचारणीय हो जाती है। इस स्थिति में प्रथम पत्नी का ही नहीं, सभी पत्नियों का है और सब के लिए वह समान रूप से जटिल बन जाता है। बहु विवाह प्रथा में समाज में नई नई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं परिवार बनत है तथा बिगड़ते हैं और कभी कभी तो पारिवारिक स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। बहु विवाह प्रथा से ही विधवा और तलाक की समस्या जन्म लेती है। बहु विवाह प्रथा इस युग के नाटकों में भी कहीं-कहीं दली जा सकती है।

राधेश्याम कथावाचक ने अपने नाटक द्रौपदी स्वयंवर में बहु विवाह की प्रथा को चित्रित किया है। श्रीकृष्ण की रानिया का दमकर नारद उनसे कहते हैं—'आप की भी तो यह बहु विवाह बानी लीला बटी गम्भीर है। रामायण में एक पत्नी-व्रत' के जिस आदर्श को सत्कार के सामने रखा है उस अवतार में उनके विपरीत हो रहा है।' नारद नहा चाहते हैं समाज में यह मान्यता चलती रहे क्योंकि बहु विवाह प्रथा से समाज दूषित होता है। इसका उत्तर भगवान् श्रीकृष्ण यह देते हैं कि मैंने जो अनेक विवाह किए हैं वह एक महासाम्राज्य स्थापित करने के लिए किए हैं। उनका कथन इस प्रकार है—'मैंने जो इधर कानिनी मित्रविदा मया, भद्रा और लक्ष्मणा से विवाह किए हैं वह इसलिए कि अनेकी अयोध्या के कथ आदि सब देशों का संगठित करके आर्यावर्त में एक महासाम्राज्य की स्थापना की जाय।' नाटककार ने साम्राज्य की एकता के लिए बहु विवाह कराया है परन्तु हमारा मत है कि इस प्रथा में पुरुष जाति का लोभ है चाहे पुरुष राज्य के विस्तार के लिए बहु विवाह करना हो, चाहे धन की इच्छा से और चाहे अपनी काम-वामना को शान्त करने के लिए—प्रत्येक स्थिति में उसका अपना व्यस्तित्व लाभ है। इस युग की स्थिति तो और भी स्पष्ट है—क्योंकि भारत में अनेक राजा महाराजा और नवाब थे जो बहु विवाह के पक्ष में थे।

१ नारायणप्रसाद धर्माचार्य रामायण पृ० १६१

२ राधेश्याम कथावाचक द्रौपदी-स्वयंवर १० ६१

३ पृ० १६६

गई जो उह इस प्रकार अघा बनाएँ और अपने सच्चे देवता बाबा पर (चेतनदाग
ने गले में हाथ डाल कर) बलिहारी जाये ।" अतः मने दोनों मृत्यु को प्राप्त होकर
अपने पातना भागत दिखाय जाते हैं । इस प्रकार का चित्रण बर्गे राघेश्याम कथा
शास्त्रक ने इन ढांगी साधुओं की पोल अच्छी प्रकार खोली है तथा इनमें बचन के
लिए समाज का सावधान भी किया है ।

नाटकों में अभिव्यक्त सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप

१६वीं शताब्दी में मध्ययुगीन दृष्टिवादी विचारों का स्पष्टन किया गया और
नवीन चेतना का विकास हुआ । यह प्रक्रिया बीसवीं शताब्दी में भी चली परंतु
समाज का झुकाव प्राचीनता की ओर ही अधिक रहा । भारतीय समाज में पश्चात्त्य
सभ्यता तो आयी परंतु एकदम अनता का पश्चिमीकरण नहीं हो सका । धर्म की
स्थिति में बाह्य विशेष अन्तर नहीं आया । इस युग के नाटककार ईश्वर में पूरी
आस्था रखते थे और धार्मिक भावना में विश्वास रखते थे । इसका कारण यह था कि
इस युग में स्वामी दयानन्द का प्रभाव कम नहीं हुआ, आयसमाज अपने निष्ठाना
का प्रचार बराबर पूरी शक्ति के साथ कर रहा था । युगीन नाटककार आत्मा
परमात्मा, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे और इनसे सम्बन्धित
आस्थाओं का चित्रण नाटकों में भी हुआ । इस युग के नाटककारों ने पौराणिक
नाटकों के माध्यम से आत्मा, परमात्मा, दैवी और देवताओं में जनता के विश्वास
की पुष्टि की है ।

(क) ईश्वर में विश्वास

इस युग के सभी नाटककारों का ईश्वर में विश्वास पाया जाता है । राघेश्याम
कथाशास्त्रक पर धर्म का अधिक प्रभाव था इसलिए उनके नाटकों में धर्म की भाव
नाओं का अधिक चित्रण मिलता है । उन्होंने नाटक परमभक्त प्रह्लाद में ईश्वर में
पूर्णरूपण आस्था प्रकट की है । इस नाटक में हिरण्यकशिपु प्रजापति कहता है कि मैं
ही ईश्वर हूँ—मरा ही नाम लिया जाय । प्रह्लाद अपने पिता की परमात्मा में मान
कर सच्चे परमात्मा का ध्यान करता है । वह लाभोलास से कहता है— मन्त्र
परमात्मा वह है जिसके प्रकाश से नैन देखते हैं जिसकी सत्ता से कर्म सुनते हैं
जिसकी प्रेरणा से वाणी वाजती है जिसकी सत्ता से जीव मात्र सात जागत खात
पीते चलन फिरते गौर मरते जीते हैं वही परमात्मा है ।^१ हिरण्यकशिपु अपने पुत्र
प्रह्लाद की अनेक प्रकार की यातनाएँ देता है परंतु प्रह्लाद का सच्चे परमात्मा में
विश्वास था । वह सब प्रकार के कष्टों का हमते हैंसते सहन कर लेता है । ईश्वर

१ राघेश्याम कथाशास्त्रक धवणकुमार पृ० १२१

२ राघेश्याम कथाशास्त्रक परमभक्त प्रह्लाद पृ० ७७

जिसका मद्भाग्य होता है और आभा । 'म प्रसार' मध्यस्थता तथा वाचक न इस नाट्य व द्वाया जनता म ईश्वर व प्रति विचारम ता भावना का प्रदर्शित किया है ।

नारायणप्रसाद उताउ न भा घन नाट्य कृष्ण-मुद्राया म ईश्वर व प्रति वि धाम प्रकाश किया है । 'म नाट्य' म मुद्रा ग 'यना' क पाठ कृष्ण मुद्राया और उपाय (एक विद्यापीठ का नाम) पढ़ने है 'गन्तु' उधटन अथवा मुद्रा म 'गुप्ता' १ वि ईश्वर कौन है ? उमर हाथ-पीठ कौन ? 'य' उतर नभा आता । 'म प्रकाश' का उतर मुद्रा । 'म प्रसार' का है वि गुणी व गुण नवर आया करता है । उपाय 'गार' नहा । मुद्रा व राशय 'म प्रसार' है — 'एक' का उता मय उपाय धी-१ है । एव वद नवर 'म' आया करता । 'गन्तु' 'मय' गुण नाट्य आता है । 'म प्रसार' मुद्रा अथवा विद्यापिपा का ईश्वर का मत्ता का आभास कराने है और 'मय' ईश्वर व प्रति आस्था करने का विधा 'म' है । नारायणप्रसाद उताउ स्वयं भा 'एक' व प्रति आस्था करने व और 'म' भावना 'म नाट्य' म परिचिति हाता है ।

(ख) आ मा का स्वरूप

जान नाट्य म आत्मा क विषय म क्या गया है कि आत्मा का नाग कभा नभा आता । 'म नाट्य' का नौ नाग हाता है । जिस प्रकार मनुज पुरान कदम का उताय वें 'म' और नवीन वस्त्र धारण कर उता है ता 'म' प्रकार आत्मा का 'म' उतर पुरान मगधुक्त 'गरी' का रसाय कर उता 'गरी' धारण कर उता है । गाता म भा आत्मा का अमर बताया गया है । अत 'म' गुण व नाट्यनाट्य पर गाता का प्रभाव परिचिति हाता है ।

आमा हृष १ भीम प्रतिभा नाट्य म आत्मा क विषय म विता है कि 'म' कभा नभा मत्ता वचन 'गार' का नाग आता है । 'म नाट्य' म अमर आत्म-मया कदम का नयाय 'म' है 'गन्तु' भाय उमरा ममा कदम म गारना है । 'म पर' अमरा भीम म कहता है— 'गार' का नाग आता है आत्मा का नाग नभा हाता । 'म प्रसार' आता हृष न भा आत्मा का मत्ता का मिद कदम का प्रसार किया है ।

नारायणप्रसाद उताउ न मद्भाग्य नाट्य म आत्मा व स्वरूप का और भी अमरा प्रकार म चित्रण किया है । 'मनामय' म युद्ध म अथवा भाय विनामह पर बाण चरान का नयाय नभा आता और वन्ता है कि 'म' नभा मृदु नभा आता । 'म पर' भगवान् 'ग' कदम है—तुम अनानी 'म' जिस पदमूत का नाम भीम विनामह है क क्या है ? 'म' और प्रकृति का मय है और व 'म' अमर है । 'म' मय जाना क्या 'म' वच्चा का मय है ? क्या तुमन जाय व मय म नभा मुता ।

नैन द्धिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक ।

न चैन क्लेदयन्त्यापो न क्षोषयति भारत ॥^१ (गीता)

अर्थात् इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती है तथा इसका जल गीला नहीं कर सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। घन आत्मा अमर है। इस प्रकार नारायणप्रसाद बेताब ने आत्मा की सत्ता का स्वीकार किया है। उन्होंने अपने नाटक के द्वारा भारतीय जनता में आस्तिक भावना का प्रचार किया है।

राधेश्याम कथावाचक न भी अपने नाटक 'वीर अभिमन्यु' में आत्मा की सत्ता का स्वीकार किया है। इस नाटक में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और सुभद्रा उसके शरीर का देखकर विलाप करती है। भगवान् श्रीकृष्ण सुभद्रा को समझाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार विलाप करना व्यर्थ है। जिसने ससार में जन्म लिया है वह एक दिन अवश्य मरता है। सभी की यही दशा है फिर अभिमन्यु की मृत्यु की ही मृत्यु नहीं कहना चाहिए उसने तो मवजीवन का संचार किया है। आग चल कर श्रीकृष्ण सुभद्रा को आत्मा का रहस्य बताते हैं—“सुभद्रा तू जानवती है। दण्डद्रिय पञ्चतत्त्व से बन हुए जिस मनुष्य शरीर को तूने अभिमन्यु समझा है वह तो पृथ्वी पर पड़ा है। फिर क्या तरा लाल लुझसे कहीं पृथक् टूटा है? और जो शरीर में काम करने वाली चतुर्थ सत्ता थी, उस 'जीवात्मा' को तूने अभिमन्यु समझा है तो वह भजना है। उसको निमी ने नहीं देखा है।^१ इस प्रकार श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्मा निःसंदेह नित्य, सव्यापक स्थिर रहने वाली और सनातन है। राधेश्याम वस भी धार्मिक व्यक्ति होने के कारण आस्तिक थे। अतः वे ईश्वर भक्ति भावना में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने भी आत्मा का चित्रण सुंदर ढंग से किया है।

(ग) धर्म का स्वरूप

प्राचीन काल से ही धर्म आत्मी को अनुशासित करने वाली शक्ति रही है। परन्तु आधुनिक समय में मनुष्य बुद्धिवादी धारणा का लेकर धर्म की सत्ता को मानने से इंकार करता है। डॉ० राधाकृष्णन् के मतानुसार धार्मिक विश्वास की कठिनाई ही विश्व की वर्तमान दुःस्थिति का लिए उत्तरदायी है। यद्यपि आज भी अनेक धर्म हैं परन्तु उन सब में अनेक प्रकार की गूटिया पाई जाती हैं और धर्म का स्वस्थ रूप देखने को नहीं मिलता। डॉ० राधाकृष्णन् का मत है कि हम एक ऐसी धार्मिक आस्था की आवश्यकता हैं जो विवर्तनीय हो एक ऐसी आस्था जिस हम बौद्धिक व्यक्ति निष्ठा और सौम्यशास्त्रीय विश्वास के साथ अपना सब एक छोड़, लचीली

१ नारायणप्रसाद बेताब महाभारत पृ. ८६

२ राधेश्याम कथावाचक वीर अभिमन्यु पृ. १४२

आस्था समूचा मानव जाति व विष्णु जिनम प्रत्येक जाति धर्म अपना उन्नतनायक
योगशास्त्र में मकता है। हम एक ऐसा आस्था का आनन्द करना है जो समूची मानव
जाति में निर्यात रहे। 'आज एक धर्म दूसरे धर्म पर व्यवस्था का वाचक प्रमाण है।
हम एक एक स्वयं धर्म का आनन्द करना है जो समस्त मानव जाति का कल्याण कर
कर और वह धर्म ही मानव धर्म है।

राजस्थान कथावाचक 'अपने नाम' भाग्यमाना में मानव धर्म का प्रतिष्ठा
का है। उनका मन है कि मानव धर्म में मनुष्य मनुष्य में अन्तर्गत नया दृष्टि
जाति। धर्म का सम्बन्ध में उनका कथन हम प्रमाण है— भगवद् गीता में भगवान्
जिसे विष्णु भाग्य में धर्म का नाम पर है। यथा है '२०' हिंदू धर्म मुनिगम धर्म
विष्णु धर्म 'गोप' धर्म। यथा नया नाम जानते हैं कि मनुष्य का एक ही धर्म है—
श्रीराम है मानव धर्म। जहाँ धर्म असीमा है यथा जाता है मनुष्य मनुष्य में
ही नया माना जाता। उनका एक एक स्वयं धर्म का अन्तर्गत नाम का अनुसार
एक महान् धर्म का आनन्द करना जाता है—जो एक ही धर्म का नाम और नया प्राण
प्रदान करता है। मनुष्य मनुष्य का माया का धर्म पर ही जाता है और वह मनुष्य
नया मनुष्यमान होता है। राजस्थान कथावाचक एक एक धर्म की स्थापना चाहते
हैं जो मानव का कल्याण कर और जिनम उच्च नाच का अन्तर्गत न हो। हम प्रमाण
में ही पूर्ण मनुष्य '२०' श्रीराम 'गीता' भाग्यमाना एक मनुष्य नाम माना जाता
है। '२०' गीताधर्म धर्म की आनन्दकता का अनुभव करने हुए कहते हैं कि मनुष्य
अनुमानन का धर्म में धर्म (धर्म) में धर्म युक्त का मुक्तता करने का कृती और
मायुक्त मायन विष्णु है जो समस्त मनुष्य का अन्तर्गत व विष्णु समस्त मनुष्य
है। '२०' धर्म विष्णु और आनन्द का आत्मा का धर्म का अन्तर्गत मनुष्य का
नाम निष्ठा है।'

(घ) धार्मिक धर्म विष्णु

हम युग में धार्मिक धर्म विष्णु कहते हैं। धर्मों का धर्म विष्णु
का नाम भी होता है। उनका ऐसा विचार था कि धर्म में धर्म विष्णु का नाम
वही नाम था जो स्वयं धर्म में ही जाता है और धर्म का नाम ही है।
जाता है। एक धर्म जनता का कृष्ण भाग दूसरे में विष्णु धर्म का और दूसरे धर्म
नाम धर्म का नाम ही है। फिर भी धर्मों में विष्णु धर्म में धर्म का मायना था
परन्तु धर्म का स्वयं का अन्तर्गत में धार्मिक धर्म विष्णु धर्म युक्त था।

राजस्थान कथावाचक व नाम 'अनन्त' मनुष्य धर्म का धार्मिक
धर्म विष्णु का अन्तर्गत प्राप्त होती है। उनका अपना मनुष्य विष्णु का आनन्द

१ राजस्थान कथावाचक भाग्यमाना में धर्म धर्म २० व

२ राजस्थान कथावाचक भाग्यमाना में २३-४४

३ राजस्थान कथावाचक धर्म और मनुष्य ४५

कहती है कि वह अपने पति का नाम जनाए परन्तु विजली नाम न बताकर उसमें कहती है— रहने दो सदा हमी छेड़ रहने दो । अपने अपने मुख में स्वामी का नाम नहीं लिया जाता ।^१ इस प्रकार विजली अपने पति का नाम नहीं बताती । आगे भी गाँव में स्त्रियों अपने पति का नाम बताने में शकाच कहती हैं और यह है केवल शिक्षा के अभाव का कारण । हमी आशा की जाती है कि जब समाज पूर्ण रूप में शिक्षित हो जाएगा तो यह अंध विश्वास मिट जाएगा ।

बुद्ध स्वार्थी लोग दबी का प्रसन्न करने के लिए मनुष्या की प्रति चम्पन है ताकि दबी खुश होकर उनके उपरि हुए काम सिद्ध कर दे । नारायण प्रसाद बताते हैं अपने नाटक कृष्ण मुत्तमा में इसका वर्णन किया है । इस नाटक में अचानक और उसके मित्र राजा यादपाल का एकदम दबी की बलि चढ़ाना चाहते हैं । इस पर राजा यादपाल उनका जगन्मवा का सही अर्थ समझाते हैं और कहते हैं— अर नान्नि का ! जगन्मवा का अर्थ है जगन् की माता, जो जगन् की माता है वह हमारी भी माता है परन्तु तुम अपने हाक उसी के सामने हलाल करत हो । माता कस प्रसन्न हो सकती है । माता पुत्ररक्षक हाती है या पुत्र भक्षक ?^२ इस नाटक के द्वारा नारायण प्रसाद बताते हैं अंध विश्वास को समाप्त करने का प्रयास किया है ताकि समाज में इस प्रकार की हत्याएँ न हों ।

दोरे अभिमन्यु नाटक में एक और अंध विश्वास का रूप प्रस्तुत किया गया है । आजकल के साधु गुरुएँ रंग के कपड़े पहनकर भोरी भाली जनता को ठगते फिरते हैं और जनता उनको पहुँचे हुए साधु मानती है । इस प्रकार साधु लोग जनता का ठगते फिरते हैं । गणेशधाम कथावाचक के इस नाटक में इस का अच्छा चित्रण किया गया है । चम्पा मुत्तरी में कहती है— धर्म की वस्त्र ऐसी अच्छी ओट है कि चाह कितना ही खाट करेन बाँटा हा बस घेल के गरु में कपड़े रेंगे और बाँगाए स्वामी जी महाराज । भानी हिंदू जाति कहते हैं— राजाजी ऋषि महाराज नमो नारायण ।^३ आगे चलकर चम्पा कहती है कि ये साधु दंग पर एक बोस बन हुए हैं । यदि मरग बस चरे तो तब सबका युद्ध भूमि भिजवा देने । इस प्रकार पता चलता है कि इन साधुओं का विषय में समझाने की क्या आवश्यकता है । जो अनिश्चित समाज है वह तो इन साधुओं की पूजता है और शिक्षित समाज में उनकी शक्ति नहीं रहती । नाटककार ने चम्पा के शब्दों द्वारा इन साधुओं की पात खोली है ।

इसी नाटक में भूता का प्रभाव दिखाया गया है । रायबहादुर भूता के प्रभाव को नष्ट करने के लिए चिता पर मृतक बनकर लेट जाता है । जब उसकी पत्नी मुत्तरी चिता में आग लगाने के लिए तैयार होती है तो वह उठकर भागने लगता

१ राधेश्याम कथावाचक दक्खिनुमार पृ० १७

२ नारायणप्रसाद बताते कृष्ण मुत्तमा पृ० १६

३ राधेश्याम कथावाचक दोरे अभिमन्यु पृ० १६७ १६८

३ और उसकी पत्नी भूत भूत कहकर चिन्तन करना है। 'म प्रकार मां मुह-न
 धान हस्त हो जाने हैं और भूत का उतारन वाल मुहरी का बुनान है। गुन्ना
 राजवहात्तु का दण्डा मांन है और मत्र पवन है—'वां का वां पीर का पीर
 नां की नरीर नीम का गहरीर पन्चीम छत्रीम, छत्रीम मत्रीम परा ममाना
 बुहन बवाना उना हो गमान ना पान वृमान ममान भूत पवान का का म कर
 ना नाना बमारी का धान छू छू छू । ' (पूरा मांन ३) । परन्तु वनी भूत ना ना
 उताना । राजवहात्तु गुन्ना की उतारन का भनीमानी मममाना ३ और कहता है
 नि य माधु नाग यू हा दाग रचन है और भाना भाना जनना का रान है । 'म
 इस प्रकार गद्यपद्य बधावाचक न 'म शान का अच्छी प्रकार चित्रित किया है ।

भारतीय समाज में धार्मिक रीति रिवाज भा अथ विवाह व विषय-अत्र
 व अतनन श्री धर्मो । 'म रानि रिवाज म मुनि-पूजा का किया जा सकता है ।
 महाभारत नाटक में द्वापाचाय टाकुर जी का पूजा करत है तब धान पून चान और
 मिमरी चान है । परन्तु उनकी पुत्री इन चाडा म विवाह नहीं करना । 'म पर द्वापाचाय
 गान्ना म कहन है कि पूजा की सामग्री ना सब यों ही पड़ी हुई है । फिर पूजा म नून
 बना बदाया । इस पर श्रावण जा कहन है— 'गाव की बात है कि तुमन रिवाज का
 ग्रहण किया मत्र की बात विमारी । पान-पूत-चान और मिमरी यह बनावा है सब
 नाक रिवाज है । बना पूजन ना मन म हाना चाहिए जा 'म बया न किया ३ ।
 'मरिण मच्चा पूजन ना मच मन म ना नाना चानि' ।

एक और रानि रिवाज ३ कि यात्रा ग्राम्भ करन म पन्त कुछ पान-पुष्प
 बगया नाग । श्रवणकुमार नाटक म तब श्रवणकुमार अपन माता पिता का
 गार्थी का यात्रा करन व निग न जाना है ना पान-पुष्प बगया जाना ३ और
 तब श्रवणकुमार प्रिया मम पर पहुँच जाता है ना एक पन्ना उनम पान
 रानिना मांन है । एक पन्ना उनम कहता ३—'गन्ना मुपन न हागी जब तक तीर्थ
 पुराहित का रानिना न मिमगा । कुछ स्वग पान बग बन्त पान बग अन्त पान
 बग गानन बग और यह सब दान करक फिर पन्ना ती की पूजा बग एसा न
 बरीग ना सब बग-बगया बिगड जागया उगा पाप बड जाणा । ' इस प्रकार
 श्रवणकुमार म दान बगया जाता है । गया ननी व प्रति श्रवणकुमार एव उनक
 माता पिता की अयाध अट्टा ३ बयानि व मममत है कि गया सब पार्थी का दूर
 कर दती है । 'मरिण तममें स्नान करत है ।

५० भासनना व अनुवैनी व नाटक 'कृष्णाजून मुद म श्री मुमना न गया नना म
 स्नान करक पुष्प-नाम किया है । मुदना बन्नी है— गया ती मरिमा महान् ३ । '

१ गद्यपद्य बधावाचक श्री धर्मिभ ५ १३३ १३४

महाभारत बनाव महाभारत ५ ८

३ गद्यपद्य बधावाचक श्रवणकुमार ५० २

नारद गंगा नदी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं—“यह पुण्य क्षेत्र कितना प्यारा है। गंगा तट पर जात ही मन प्रसन्न हो उठता है। दत्ता न भगवती आहुती बमो सहस्र स खेल रही हैं। माना ससार के पाप को निर्वासित करन का इतना प्रयत्न कर रही हैं। नीतल जल बसा अच्छा है जो ससार का हर सत्त जीव को नीतल करने की शक्ति रखता है।” इस प्रकार गंगा को एक पावनस्थल माना जाता है। वर्तमान समय में भी गंगा की महिमा कम नहीं हुई है। आज भी लोग गंगास्नान इस भावना से करते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे और उनका पुण्य मिलेगा। इस युग के प्रायः सभी नाटककारों ने अथर्व विश्वास का अपने नाटकों में स्थान दिया है और यह बताने का प्रयत्न किया है कि अथर्व विश्वास में कोई लाभ नहीं होता है बल्कि अज्ञानता का ही परिचय मिलता है।

(ड) अंग्रेजी शिक्षा के प्रति असंतोष

इस युग में भारत में अनिवार्य शिक्षा नहीं थी। आवश्यकता उस बात की थी कि सर्वप्रथम भारत में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए किन्तु इसके स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई और वह भी विश्वविद्यालय के स्तर पर काफी महंगी। भारतीय नेताओं को इसके प्रति असंतोष हुआ और उन्होंने ‘मक’ विरोध आवाज उठाई। राधेदयाम कथावाचक ने भारत माता नाटक में इस विरोध लिखा है। इस नाटक में गोपानहृष्ण गोत्रने कहते हैं— सार ससार में मनुष्य का पहले अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अर्थात् राजकी और मुफ्ती तालीम दी जाती है, परन्तु भारत में अभी ऐसा नहीं है। यदि हम आत्मनिर्भर करें तो भारत में ऐसी शिक्षा का प्रवर्धन अवश्य हो सकता है।^१ भारतीय नेता जनता का गिरित करने के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की आवश्यकता की समझन थे। इसीलिए उन्होंने अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रचार किया।

भारतीय नवयुवक नौकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे परन्तु यह अंग्रेजी शिक्षा भारतीय संस्कृति से दूर ले जा रही थी। गिम्ति व्यक्ति ईसाई धर्म के प्रति आकृष्ट होता जा रहा था। साहू मैकाले की यही याचना थी कि भारतीय अंग्रेजी शिक्षा के प्रति आकृष्ट हो अतः उन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रखा। इस शिक्षा के प्रति भारतीय नेताओं ने असंतोष व्यक्त किया। राधेदयाम कथावाचक अपने नाटक ‘भारत माता’ में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति कहते हैं— ‘उसे उठाने के लिए तालीमगाहा बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी आदि का निर्माण कर रहे हैं। पर वास्तव में ये हैं क्या? अंग्रेजी पढ़ा लिखा कलक उगलनेवाली सम्भार। वहाँ स्वतंत्र रूप में विचारना-मोचना और भाव व्यक्त करना सिखाया ही नहीं जाता। गारोरिक

१ ५० माधननाल चतुर्वेदी कृष्णानन्द वृद्ध पृ. २८४६

२ राधेदयाम कथावाचक भारत माता पृ. ५

मानसिक नतिर विमा भी आर ध्यान नही लिया जाता। अमर भागतीय मन्त्रिनि म विहीन उदली पाश्चात्य मध्यता क रम म रम नि दक्षीन युवक वर्ग म निकलन है ता शिष्टि नोकरगाहा क विमान भवन का निमाण रगन क निर समस्य पत्यर क टुकटा का नरन अपन का नीव म भर रन ताकि उर कूरपीर कर उहा का छाती पर वह मध्य हमारन गहा हा मक। रम प्रकार भागतीय नताघा न अग्रजी गिषा का विराध ता लिया था और नाट्यकार गाम्वाय नयावाचर न भा अपन नाटक म बने गता म समताय उरन किया है परन्तु आश्चय का वान ता यह है कि एक आर ता पाश्चात्य गिषा का विराध हा रहा था और रम। आर बर बट नता और पनी व्यक्ति अपन बचा का विष्णु म गिषा ग्रहण करन क निर भज रन थ। रमका अभिप्राय ना यर रघा रि न मय हा भागतीय गिषा क प्रति रुचि नहा रन थ। आनु^१ कुछ भी हा नाथ मक न का याचना मदन दृ नधा गिषा का माध्यम बनो अग्रजी और भारत म पाश्चाय गिषा का वानप्राना रहा।

नाटको मे अभिव्यक्त आर्थिक चेतना का स्वरूप

रम युग म सामाजिक मुद्दाग की भानि आर्थिक क्षत्र म काद विषय प्रगति नहा रन। १६वा गतांग क अन्तिम वर्गों मक भारत म रन अकान पर ६ जिनका प्रभाव रम युग क विमाना पर रगा जा सकता है। विमाना की आर्थिक रगा गराव हा चुकी थी। विमाना का कमार का मक उरन बहा भाग जमानाग और मातृकारा क पाम जाना था। मरकागी कर तथा नगान चुकान क पदचान् विमान क पाम गान क निर उरन हा कम अन गप रनता था। परिणाम यह रघा कि विमाना का आर्थिक भिदिन गराव राना मह और जमानाग वग घना बनता गया।

(क) अकान

पिठन युग म जनता अकाना म पान्ति थी परन्तु अकान का वास्तविक कारण करा है—र पर किसी न का ध्यान नहा लिया। १० मानवनाय चतुर्वेती न अपन नाटक इगाजन मद्र म रमका कारण बनान की चप्लाकी है। रम नाटक म समगा वरग म पृष्टन है कि पृथ्वी पर अकान करा पहल हे ? रम पर वरग कहन है— अकान ती वान मक है पर उमका कारण क्या नही है। आवश्यकतानुमा पमान नर पथी का रना रनता है। नकिन अकमण्य लाग उमका उपयोग नही करन। यरा नाटककार का अभिप्राय है कि नन्हा पर आवश्यक राध नही वीर जान अधिक मात्रा म नहरे नही गाना जानी और पाना का मनुष्याग नही दिया राना। उम युग म इपि क निर वनानिक साधना की रमी थी रमलिए सेवा बाडी की उपन कम ही रानी था। इपि म प्राधान उपकरण ही प्रयाग म लाग जान

१ राधश्याम नयावाचर भारत माता प. ६५

५ मानवनाय चतुर्वेती इगाजन मद्र प. ६०

य। परिणाम यह हुआ कि किसानों का भूमि से कुछ विरोध नाश नहीं हुआ और किसान विवश होकर मजदूरी करने के लिए नगरों में जाने लगे।

(ख) पिछनता

भारतवर्ष में कुछ प्रदेशों की स्थिति बहुत ही खराब थी। वहाँ न तो मती की अवस्था अच्छी थी और न औद्योगिक विकास था। लोग जीवन निर्वाह बहुत ही कठिनाई में करते थे। नारायणप्रसाद बेताब का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने अपने नाटक 'कृष्ण मुदामा' में गरीबी की स्थिति का चित्रण किया है। 'कृष्ण मुदामा' नाटक पौराणिक नाटक की श्रेणी में आता है परन्तु नाटककार ने पौराणिक नाटक के ही माध्यम में अपने युग की आँखों प्रस्तुत की है। मुदामा के घर टूटनी गरीबी है कि उनका बच्चा रामसरन भूख में पीड़ित है। एक पड़ोसी लक्ष्मी उसको दे देता है और स्वयं भूखा रहता है। इतना ही नहीं मुदामा की स्त्री शारदा की शोषण की जा चुकी है वह इतनी फकी हुई है कि वह मुँह से भी नहीं पी जा सकती। शारदा अपनी पड़ोसी लक्ष्मी से इसका विषय में कहती है—

मुँह के बस का नहीं भी डानना इस चीर का।

चीर का यह चाक क्या है चाक है तकदीर का ॥^१

मुदामा का लड़का कुँ में गिर पड़ता है परन्तु निकालने पर उसको ढकन के लिए शारदा के पास बोझ बपड़ा नहीं है। शारदा मुदामा से कहती है कि दरिद्रता की दो मूर्तियाँ तो प्रत्यक्ष खड़ी हैं फिर भी पूछने दो कि दरिद्रता किसे कहते हैं। बच्चा कुँ में गिर गया उस सर्दो सताती रही और कुछ उठा न सकी, इस फटी पुरानी माँ की बच्चे को संभालती या चलती फिरती लाता पर डालती।^२ इस प्रकार नारायणप्रसाद बेताब ने समाज की गरीबी का एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है और इस चित्र में अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज में गरीबी किस अवस्था तक पहुँच गई थी।

(ग) दौलत की पूजा

एक ओर तो समाज में गरीबी का भीषण अभिशाप था और दूसरी ओर दौलत की पूजा हो रही थी। दौलत की यह पूजा परम्परा प्राप्त थी। प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में दौलत की महिमा का वर्णन किया गया है।^३ जमीन्दार और

१ नारायणप्रसाद बेताब 'कृष्ण मुदामा' पृ० ७०

२ वही पृ० ६४-६५

३ मर्यादा विज्ञान सार कुल्लुन ।

स पंडित स श्रुतिवान गुणज्ञ ।

■ एव वक्ता स च दक्षनीय ।

सर्वे गणा वाचनमाश्रयन्ति ॥ ६ ॥ आ मुद्राविनयभाष्यारम्भ पृ० ६६-६७

नाटकों में अभिव्यक्त राजनीतिक चेतना का स्वरूप

(क) स्वाधीनता की भावना

इस समय तक राष्ट्रीय काग्रस जनता का सम्बन्ध बन चुकी थी और स्वाधीनता संग्राम की बागडार गांधी जी के हाथों में आ गई थी। इस वार स्वाधीनता आन्दोलन का विरोधना यह थी कि नागरी तथा मजदूर वर्गों में भी सम भाग लिया जा। प्रथम बार पूरा स्वराज्य स्वतन्त्रता का यय स्वीकार किया गया। इस स्वतन्त्रता संग्राम का प्रभाव इस युग के नाटककारों पर भी पड़ा और उन्होंने इस भावना का अपने नाटकों में चित्रित किया।

प्रसाद जी ने विश्वास राजनीति में प्रभुत्व में आसक्ति भारतीय जनता का गति और मुक्तता का अवलम्ब देकर आदर्श दिया आत्मबल का विश्वास दिया। प्रसाद की राष्ट्रीयता में गौरवशाली विजय का उल्लास है। उसमें भारतीय गति गौरव तथा क्षमा वसिदान—महा क चित्र प्रस्तुत है। प्रसाद ने विदेशी विदेशियों के दम्भ का चुनौतीपूर्ण उत्तर दिया। स्वतन्त्र नाटक में बहुवर्ण कहता है कि तुम्हारे गस्त्र में बड़ा दूणा का बता दिया है कि रणविद्या कवन नृशंसता नहीं है। जिनके आत्म से आज विश्व विख्यात हम साम्राज्यवाद का है उन्हें तुम्हारे लोह मानता होगा। और तुम्हारे पग के नीचे दबे कण्ठ में उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय दुनय बोर है। हम प्रकार प्रसाद जी ने भारतीय वीरता का गुणगान किया है। इसी नाटक में दंग सवा के लिए विजया मुदगल से कहती है—स्वाध में ठाकर लगत ही मैं परमाध की आर दोड़ पड़ी परन्तु क्या यह मच्चा परिवर्तन है? क्या मैं अपने का भूलकर दस मवा कर सकूँगी? इसी नाटक में कमला स्कन्दगुप्त का स्वतन्त्रता का मद्दग गुनगान है और कहती है—उठा स्कन्द। आसुरी वृत्ति का नाग कर मान वाला का जमाया रान वाला का हसाया। आयावत तुम्हारे साथ हागा और उस आय पताका के नीचे ममग्र विश्व हागा। प्रसाद जी 'अज्ञातशत्रु' नाटक में राष्ट्र कथा के लिए अग्रिम प्रयत्नशील हैं। सारे सभ्य मजातशत्रु से कहते हैं—राष्ट्र के कल्याण के लिए प्राण तक विमर्जन किया जा सकता है, और हम सब ऐसा प्रतिपादन कर रहे हैं।^१

प्रसाद जी चन्द्रगुप्त नाटक में स्वतन्त्रता के लिए कम दोन में उतरने के लिए कहते हैं। चन्द्रगुप्त कहता है—यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कम क्षेत्र में अवतीर्ण होना। और कम क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। इस जीवन

१ जयशंकर प्रसाद स्कन्दगुप्त पृ. १२६

२ वही, पृ. १२४

३ जयशंकर प्रसाद अज्ञातशत्रु पृ. ६३

व मग्राम म श्री भारतीय स्वतंत्रता की श्रवण श्रिया नुद्ध है । अत्रका एव क राग का स्वतंत्रता व तिर पुत्रागता है और माना है—

हिमाद्रि मुग गृग म प्रमुद्ध मुद्ध भागनी ।

×

×

×

प्रवीर हा जया बना वदे चना उदे चना ।^१

इस नार रा मुनकर भाग्य के हजारों युवक-युवतियाँ स्वाधीनता मग्राम म हूँ पड़े । इस प्रकार मग्राम जी न अपने नाट्य म गच्छ रा मधुति मुनि न गगत और महान् बनान का मयन प्रयास किया है ।

जगनाथमग्रा मित्रि अपने नाट्य प्रताप प्रनिता म महाराणा प्रताप व धर्मि क द्वारा स्वाधीनता क तिर युवरा का म एव ए है । मम महाराणा प्रताप भवानी क नामन प्रतिपा ररन है— म आज तुम छूट प्रनिता करता है कि जम भर मानु भूमि मवाह क तिर म नन मन धन गवम्ब अपने करने म मू न मोहू गा क्या हम अत्र भी मुग की ना म मरन ?^२ प्रताप न अत्रावन स्वतंत्रता क लिए युद्ध किया और मरी भावना व भाग्यवामिया म भरना चाहत है । म दग क स्वाधीनता-मग्राम म ववन गहादुग न ही रनिता नहा श्रिया अतिरु धना व्यक्तिया न भी अपने धन रा आदृतिरा न है । जय मन्तराणा प्रताप आपिर एता म विचरित हाकर यन म चन तात है ना म भाग्याह उनक वाम जाकर अपनी मारी मधुति अतिर कर एता है । तत्र वीर प्रताप मगत कहत है— तुमम ररकर वीर कीन हागा भाग्याह । म वृताम भी तुम्हारा यह उरमाह मकर— स्वाधीनता की एनी प्रवन प्यास मकर— हजारों यवक व मन्तर भुन जायेंगे । स्वागत ह वाग मानुभूमि के स्वाधीनता-यन म नुम्हारी गवम्बादुति का हृदय म स्वागत है । म प्रकार म पुवार का मुनकर एजारा धनवाना न एव की एता क तिर अपने धन का वरवाह नहा वी ।

आचार्य चतुरभन गाम्त्री न अपने नाट्य गजमि म स्वाधीनता का भावना का और भावगती भावना म चित्रित किया है । म नाटक म एताम लक्ष्यपुर क राणा गजमिह म ररन है कि जय तत्र मारा जाधपुर स्वाधीन मरी हा जायगा हम चन म मरी वटेंगे । व मन्तराणा म वरन है— अत्र म आपा होना हा ता एव प्रेम और एव भक्ति क जाग माधन का हम घर घर अपने जगवें और एता मरजाम करें कि मुगन नमन एव तिर म जनकर गग न जाय ।^३ म नाटक क द्वारा आचार्य चतुरभन गाम्त्री यह मन्त्र एता चाहत है कि स्वाधीनता के लिए घर घर मन्त्र पढ़ेवाना हागा और भाग्य का विनिधिया का बना म मुकन करना हागा ।

१ जयनकर मग्राम कन्दुय प० १७६

२ जगनाथमग्रा मित्रि प्रताप प्रनिता प १८

वहा प० ६

३ आचार्य चतुरभन गाम्त्री गजमि प ६६

पाण्डेय वचन शर्मा उग्र' न महात्मा ईसा नाटक म स्वतंत्रता के लिए और देश का उद्धार करने के लिए विवेकाचाय स ईसा का कमयोगी बनने का सन्देश दिलाया है। कमयोग द्वारा भी देशाद्वार हो सकता है। इस नाटक में विवेकाचाय इसी में कहते हैं— स्वदेश का उद्धार करने के लिए तुम्हें कमयोग का अभ्यास करना पड़ेगा—कमयोगी बनना पड़ेगा।^१ इसके अतिरिक्त इसमें देश भक्ति और राष्ट्रीय चेतना की भावना भी प्राप्त होती है। जोसेफ आगर् के ये वचन राष्ट्रीय चेतना के ही प्रतीक हैं। मेरा पुत्र स्वदेश पर अनिदान चढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। कैसा गौरवमय सन्देश है मरियम माँचाता। स्वाधीन हमारी माँचाता है। है प्राणप्यारा सन्देश हमारा। जय उग्र, सृष्टि सार स्वर्ग द्वार दश। पुण्यमय स्वदेश।^२ इन गीतों में हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का उत्साह और उल्लास भरा प्रकट होता है।

प्रेम की माला हो मसाला नखा प्रेममय मसाला।

इस गीत में स्वाधीनता हेतु हिन्दू मुस्लिम एकता का परिचय तो मिलता ही है गांधी जी का विद्वत् प्रेम भी झलकता है।

मिश्र धुन ईशान वमन नाटक में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की बात कही है। उनका सपना अधिपति अपनी मातृभूमि प्रिय है। वालादित्य वीरसेन से कहता है कि मानवा पर शीघ्र ही गानु का अधिकार होगा। इस पर वीरसेन कहता है— प्राण रहते मालव भूमि पर सूची अन्न भी हूणा का अधिकार न होगा।^३ इसी भावना को ईशान वमन धमनायक से कहता है—'वास्तविक' बात यह है कि जीते जी भारत पर हूणा का अधिकार नहीं देख सकता।^४ इस प्रकार विदेशियों के शासन से मुक्त होान के लिए यहाँ भी स्वाधीनता का सन्देश दिया गया है।

इस युग में देश को स्वाधीन कराने वाले युवकों को जेलों में भेज दिया जाता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पास यही सबसे प्रमुख हथियार था। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विदेशी शासकों ने इस देश को धोखे में रखा था। रोलट ऐक्ट, पंजाब हत्याकाण्ड और गांधीजी के असहयोग आन्दोलन ने देश में उथल-पुथल पैदा की और देश सेवकों का जीवन संकट में पड़ गया। नताशा और युवकों को जेलों में भेजा गया और कुछ व्यक्तियों को तो जेल में ही मृत्यु हो गई। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने इसी चित्र को अपने नाटक 'सायासी' में स्थान दिया। इस नाटक में एक देश सेवक मुरलीधर राय की सेवा के लिए तैयार होता है परन्तु उसको जेल भेज दिया जाता है और वह आजीवन अविराहित देश सेवा का व्रत लेता है। देश सेवा के लिए ही वह जेल में प्राण त्याग देता है। इस प्रकार इस नाटक के द्वारा मिश्रजी ने देश सेवा की भावना को प्रस्तुत किया है।

१ पाण्डेय वचन शर्मा उग्र महात्मा ईसा

२ मिश्र-धुन ईशान वमन पृ. ४

कही पृ. ११

नवजागरण की भावना फैलती जा रही थी। चर्खा त्याग और तपस्या समय एवं परिश्रम का महत्त्व प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता था। सब के हृदय में यही कामना थी कि स्वतन्त्रता का रास्ता सही है और विदेशी बंधन में सबथा मुक्त होकर प्रकृत जीवन-स्थापन कर। सब व्यक्ति एकता में बंधन में रहें। कामना नाटक में विलास कहता है—

यह मैं तुम लोग एक राष्ट्र में परिणत हो रहे हो। राष्ट्र के शरीर की आत्मा राजसत्ता है। उसकी सत्त्व आत्मा शासन करना सम्मान करना।^१ इस प्रकार स्व प्रतीकारम्बक पात्र के द्वारा एकता और एक राष्ट्र की भावना की ओर इंगित किया गया है। प्रसादजी ने अपने 'चंद्रगुप्त नाटक' में भी राष्ट्रीय एकता की बात का दुहराया है। स्वयं आपस की पूर की ओर इंगित किया गया है। चाणक्य मित्राण से कहते हैं— आत्म सम्मान की रक्षा के पहले उस पहचानना होगा। व्यक्तिगत मान के लिए तो तुम प्रस्तुत हो क्योंकि तुम मानव हो और यह मागध यही तुम्हारा मान का अवसान है न? परन्तु आत्म सम्मान इतना ही सन्तुष्ट नहीं होगा। मानव और मागध को भूलकर जब तुम आयावत का नाम लगे तभी वह भिनेगा।^२ यद्यपि जब तुम सभी मित्रों काय करोगे तभी विदेशी सत्ता का सामना हो सकेगा। उद्घरण में स्पष्ट है कि प्रसादजी एकता पर अधिक बल दे रहे हैं। अतः मैं सब राज्या को मिनाकर एक गणराज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त को सनापति बनाया जाना स्व बात का शांतक है कि सब रियासतों को मिनाकर एक अखण्ड भारत की स्थापना की जायेगी। स्वतन्त्रता के पदचिह्न सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस कार्य को सम्पन्न किया और लगभग ५६२ रियासतों का मिनाकर एक संघ राज्य की स्थापना की। प्रसादजी महान् स्वप्न द्रष्टा थे और अन्त में उनकी कामना पूरी हुई।

जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द न प्रताप प्रतिभा नाटक में भाग्यवानिया का एक सूत्र में बंधन का संदेश दिया है। प्रताप मृत्यु के समय अपने मामत में कहते हैं— "मैं चाहता हूँ कि इस पीड़ित भारत वसुधाय पर कोई ऐसा माह का लाल पैरा हो, जिसके हुनरवान की अन्तिम वृत्ति स्वयं स्वाधीनता यज्ञ में पूर्णाहुति दें इस सपना के लिए स्वाधीन करें, जिसके इंगित पर बरसा के बिछड़े हुए काटि काटि भाग्यीय एक सूत्र में बंध कर सबस्व बलिदान करने मातृमन्त्रि की आग लौट पड़े।" प्रताप ने अन्तिम समय तक भारतीय यादवाभावा का अवजित वर्णन का प्रयास किया था और स्वाधीनता के लिए युद्ध किया था। मिलिन्दजी ने नाटक में एकता की भावना पर बल देना चाहते हैं।

मठ गाविन्ददास द्वारा विभिन्न रूप नाटक में मग्राट रूप और उनकी बहिन रायश्री आयावत की एकता के लिए चिंतित हैं। यद्यपि उन्होंने भाति और

१ जयशंकर प्रसाद कामना पृ० ११

२ जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त पृ० ६

३ जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द प्रताप प्रतिभा पृ० १०

अहिंसा व माग में समझ काय सम्पन्न कर लिए हैं परन्तु राजनीतिरूप अपना दावा है। राजश्री रूप में कच्ची है जिसे तृप्ती है। इस उमर दुःख का कारण पुरुष है जो पर राजश्री कहता है— वही पुराना राष्ट्र की स्थापनाका प्रयत्न व्यर्थ कर रहा है।^१ इस प्रकार उस नाटक में माध्यम में मन्त्री राष्ट्रीय एकता चाहते हैं और विचार हुए युवा का एकता में विगना अपना मन्त्र समझते हैं।

राधेश्याम कथावाचक ने अपने नाटक उपाधनिष्ठ में प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया है कि ये साम्प्रदायिक झगडा का समाप्त करके एकता में विश्वास रखते हैं। प्रारम्भ में ही नतीजा कहती है— एक ही प्रेममाग में अपने एकता का महत्त्व और दूसरी ओर साम्प्रदायिक झगडा की भुगतानी बनाकर एक ही एकता के झण्डे के नीचे अपने एक ही और अपनी जानि न लाए।^२ नट कहता है कि एक ही वल्लभ साम्प्रदायिक झगडा का चर्चा का मित्रता है। धर्म का धार में परस्पर सहनवान धर्माचार्यों का प्रेम और एकता का माग पर जाना है। जो नाटक में कृष्णनाम गव और वल्लभ का झगडा का समाप्त करने के लिए प्रयास करना है। हमारे विचार में ये झगडे राज और वल्लभ के रूप में हिन्दू और मुस्लिम जाति के झगडे हैं। नाटककार ने हिन्दू और मुस्लिम नाम न रखकर गव और वल्लभ नाम रख दिया है। जिस समय यह नाटक लिखा गया उस समय हिन्दू और मुस्लिम जाति के झगडे साम्प्रदायिकता का रूप ले रहे थे और सामग के रूप में एकता के लिए।^३

याम कथावाचक ने राज और वल्लभ का नाम लेकर हिन्दू और मुसलमानों के झगडा का समाप्त कर एकता का नाग दिया है और दावा जातियाँ का परस्पर समझने के रूप में प्रेरणा है जिसमें स्वतन्त्रता पीछे नही प्राप्ति न कर।

हरिकृष्ण प्रेमी ने अपने नाटक स्थापना में ही एकता के लिए नित नित नाम के पृष्ठों का स्थान और अनित्यता का माध्यम में युगानुगमान में एकता का भावना भरने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय एकता के लिए कमबल बाधमिह में कहती है— राज तक हम अपने व्यक्तित्व का गुण रूप और मानापमान का दण्ड मानापमान में निम्न न कर देंगे तब तक हम अनुप्य कहवान माग्य न हो सकने। जिस समय दण्ड पर विपत्ति के बाधन पिए हुए हैं विजिता करके रखी है। राज दण्ड चित्र साम्प्रदायिक कर रहे हैं उस समय पृथक्-पृथक् व्यक्तिता जातियाँ और वंश के मानापमान और अधिकारों की चर्चा कभी? यह धार पाए हैं बाधमिह का। उस समय बीरा का कवन एक अधिकार या रचना चाहिए और वह है दण्ड पर जान जोड़ा कर रचना। गव मन्त्री पर परना दण्ड न गेव मन्त्री का पातान में गाद न।^४ प्रेमीजा व्यक्ति जानि प्री वंश की विभिन्नता का भुगतान एकता का सामग्य न है और वह एकता कवल दण्ड प्रेम के लिए जानी चाहिए। बाधमिह कहाँ-कहाँ के

१ गव नातिनाम रूप प ७२

२ राधेश्याम कथावाचक उपाधनिष्ठ पृ १

३ हरिकृष्ण प्रेमी स्थापना पृ ११

चाँद खाँ को निकालने पर विप्रमादित्य उसे आश्रय देता है परंतु बहादुर उसे वापिस बुलाना चाहता है। विप्रमादित्य के मना करने पर चाँद खाँ कहता है कि एक मुसलमान के लिए इतना बड़ेहा मत बीजिए, इस पर विप्रमादित्य उत्तर देता है—

क्या कहा ? मुसलमान के लिए ? क्या मुसलमान इंसान नहीं है ? जाति और धर्म के नाम पर मनुष्यता के टुकड़े मत बीजिए।^१ इसी प्रकार हुमायूँ विप्रमादित्य से कहता है कि यो ता हिंदुओं के कदमों में बैठकर मुद्घमत् सीखना चाहता हूँ। इस पर विप्रमादित्य कहता है—‘हिंदू और मुसलमान, ये दोनों ही नाम धोखा हैं हमें भ्रम करनेवाली दीवारें हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं।’^२ प्रेमीजी पर गांधीजी का प्रभाव पड़ा था। गांधीजी उस समय हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रहे थे। जिस दिन भक्ति ने हिंदुत्व का रूप धारण करके भारतेन्दु को प्रेरित किया, जो प्रायः संस्कृति चेतना के रूप में प्रसाद की राष्ट्रीय प्रेरणा बनी, उसी राष्ट्रीय उत्थान की भावना ने प्रेमीजी को हिंदू मुस्लिम एकता का बोला पहना कर प्रकाश दिखाया। इस प्रकार हिंदू-मुस्लिम एकता ही इस नाटक का उद्देश्य कहा जाये ता विद्वानों को आपत्ति न होगी। प्रेमीजी ने इस नाटक के द्वारा हिंदू मुस्लिम जाति की एकता के मार्ग पर लाने का प्रयास किया है।

आचार्य चतुर्मेन शास्त्री ने तत्कालीन समाज की ओर सकेत करते अपने नाटक राजसिंह में बताया है कि भारत में अनेक रियासतों के राजा महाराजा सगठित नहीं थे। उसी का लक्ष्य करके उन्होंने अपने इस नाटक का सजन किया। औरंगजेब दखनगर के राजा दखसिंह की कन्या चाम्मती से बलपूर्वक विवाह करना चाहता है परंतु राजा ऐसा मानने को तयार नहीं है इस पर उनके दीवान कहते हैं कि आपकी ऐसा व्यवस्था करना चाहिए क्योंकि इसमें लाभ है और गद्दी भी सुरक्षित रहेगी। दीवान इसका एक विशेष कारण बताते हैं— राजपूतों में सगठन नहीं एकता नहीं। स्वायत्त और घमण्ड ने राजपूतों की वीरता और तलवार की धार को उन्हीं के लिए नाश बना दिया है।^३ इस नाटक में राजपूतों की असंगठन की भावना को दिखाकर आम्रीजी यह बताना चाहते हैं कि अंग्रेज फूट का पूरा लाभ उठा रहे हैं और हमारा ह्रास हो रहा है। देश की सभी जातियाँ और धर्मों के व्यक्तियों का मिलकर स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

(ग) राजनीति में नारी का पदापण

स्वाधीनता संग्राम में पुरुष के साथ साथ नारी ने भी भाग लिया। १९१६ ई० में कलकत्ता कांग्रेस की सभापति ऐनी बेसेन्ट ने होमरूल आन्दोलन की शक्ति का मुख्य कारण स्त्रियाँ का वीरता बतलाते हुए कहा था कि स्त्रियों के उसमें एक बहुत

१ हिंदुधर्म प्रदीप रत्न-अध्याय ५० पृ० ३१

२ वही पृ० ११०

३ आचार्य चतुर्मेन शास्त्री राजसिंह, पृ० ६१-६२

बड़ा मर्यादा में भाग लेने उसका प्रचार में सहायता करने मित्रवाचित अद्भुत वाग्मता स्थितान कष्ट मन्त्र श्रौत त्याग करने व कारण उसकी गति तम गुनी अधिप वद गइ था । हमारी योग व मवम अर्द्ध रमण्य श्रौत मवम अर्द्ध रमण्य उन्नतवादी मित्रवा नी था । गांधीजी व अमर्याद श्रौत अर्द्धवा अर्द्धवा न व मन्त्रवाग्मता गति मित्रवा रहा है । गांधीजी व नृत्व म पहला बार मित्रवा विगत ममूह म पर की सीमागत नी व स्वधीनता ममाम म भाग व मवा । स्वर्गध ५० जवाग्नता न मरु व कथनानुसार नृत्विया श्रौत मित्रवा न स्वतन्त्रता व मुद्र म मित्रात्मक भाग अर्द्ध पितारा श्रौत भाग्या या पनिया व मरु व विरुद्र न निया । गजनाति म नाग व अधिप मक्ति वरुन व विगत तम युग व नाट्यवाग्मता न भी अर्द्ध नाट्यवाग्मता म मध्यम म उसका प्रमाह्न निया है ।

जयगर्भ प्रमाण व नाट्य गायत्री म गायत्री का स्वतन्त्र पक्वता अर्द्धा है । पर नृत्वगुण अर्द्ध विजया मक्ति व भाष अर्द्धा है ना गायत्री मन्त्री का वरुन वरुन नृत्वगुण पर अर्द्धा है । नृत्वगुण उग पक्वता है श्रौत गायत्री मूर्च्छित हा जाता है । मरु अमिप्राय है कि नागी न पर व सीमा नीष वर ततवार पक्वता ना काय भी अर्द्धा वर निया था । नागी युगा व गायण व पक्वता माव जतिव मर्दान म अर्द्धा पक्वता था । मातृगुण नाग व विषय म अर्द्धा है कि त्रिस म म नृत्वमता नमी नपम्बिता वाताण हा जा म की मवा व विगत भाग नर मीग मर्दाना है अर्द्धा वामनाया व नृचन वर अर्द्धा व उर्द्धा व विगत अर्द्धा व मम वर मक्ती है वर म मन्त्र स्वाधीन मर्या । अर्द्धा ही नरु प्रमाण व नाट्य वरुनगुण म अर्द्धा व नीन म गल्ल वात उर्द्धा— हिमाद्रि नृग रग म प्रमुद्र मुद्र भाग्या । अर्द्धा व ममान गांधीजी व नृत्व म अर्द्धा मित्रवा स्वतन्त्रता व नार नर गही था श्रौत पुरुष व भाष पदम म वरुन मिता वर चन गही थी ।

आचार्य चतुर्भुज गायत्री व नाट्य 'रात्रिमिह' म नाग व वरुनान की कहाना कही गई है । रात्रिमिह भुगत व विरुद्र सदन व विगत मना महित नया है परन्तु उनका वाग्मवा अर्द्धा राता की वाग्म मर्दाना है श्रौत मीतिव व विचरित है । गुताव अर्द्धा गनी म राता व न्नि का वात अर्द्धा है म पर राता मीमाग्म मुन्दगी अर्द्धा है कि मुद्रवात म उनका मरु याग्म मर्दाना है श्रौत व ततवार म अर्द्धा मित्र वाग्म वर गुताव व नृदनी है कि उनका उर्द्धा नृदना । म पर रात्रिमिह का माग्म नृदना जाता है । मम प्रवृत्त हा जाता है कि स्वाधीनता व मुद्र म किम प्रकार भाग्यीय नागी यागमन दनी था । दन्ति मीमाग्ममुद्रा अर्द्धा मित्र वाग्म वर नृदना ना रात्रिमिह गायत्र मुद्र म न जाता ।

म युग म नागी पर म वाह्य निरुत्तर मावजतिव मभागा म भाग नन नगी थी । मरु गाविरुग्म व नाट्य प्रवर्ण म नागी न मावजतिव मभा म भाग निया है । प्रवर्णवद न पर मरु-ममान बनाया है मनाग्म श्रौत मुनीता उसका मर्दाना है । मरु ममाग्म न पर नरु की याग्मता (मीमाग्म-मीमा) मरुवा व

सामन पग की है और उसकी स्वीकृति के लिए एक सावजनिक सभा बुलाई। उसमें सभी दमा के सन्ध्य प्रकाशचन्द्र मनोरमा और मुगीला भी उपस्थित हैं। प्रताप व पश्चात् प्रकाशचन्द्र न उसके विराध में भाषण दिया न दूसरी तरफ से प्रकाशचन्द्र की पार्श्व पर लाठी पड़ी। मनोरमा ने प्रकाशचन्द्र का बचान के लिए मध्य नाड़ी खाई। इसमें पश्चात् उन्होंने जुलूस निकाला। धनपाल इगकी सूचना जमान्तरदाम को देना हुआ कहता है कि अभी तीन बजे, जब मैं था रहा था बचहरी में उसका जुलूस जा रहा था। जुलूस में भाई, अपार भीड़ थी। सारा नगर का नगर उमड़ पड़ा था। स्त्रियाँ भी बहुत थी, मनोरमा भी थी।^१ इस नाटक में मनोरमा और मुगीला न सावजनिक सभाओं में भाग लिया और मनोरमा न तो जुलूस में भी साथ लिया। इसमें प्रकट है कि गांधीजी के जुलूस में भी स्त्रियाँ न भाग लिया था।

(घ) शापण

रियासत में जमींदार खोम प्रजा पर मनमाने ढंग से अत्याचार करता था। किसानों से बगार लेते थे और उनकी बहू-बेटियाँ की इज्जत खूँत था। इसका चित्रण राधेश्याम कथावाचक ने अपने नाटक 'मगरिकी हूर' में किया है। निरेन्द्रनाथ (सिपहसालार) सलामत बग से कहता है कि मुझे पता नहीं कि गजनीखी (मुलतान) में प्रजा में क्या-क्या गुल मिला रहा है। दिलेरगर्ज प्रजा की स्थिति का स्पष्ट करता हुआ कहता है कि 'नहर की बहू-बेटियाँ की जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर बुलाया जाता है और उनको बन्जरान बध्ममन बनाया जाता है। गरीबों को बगार से, दौलतम न का नजराना की मार में, परियायिया को दुकान से और रिझाया के रहनुमाओं का हथकड़ी और बेडिया के बंद से दबाया जाता है। जब इनका अघोर है तो रिझाया क्या न बगावत फनायगी? क्या न मुलतान के मुकाबिल के लिए तयार हो जायगी?' इतना ही नहीं, मुलतान फसल के न होने पर भी गरीब किसानों से अधिक लगान लेता है। गरीब मजदूरों से अधिकारपूर्वक बगार लेता है और गरीब दुकानदारा में रसद लेता है तथा अपनी रिहाइयों का प्रबंध करता है। अपने घोड़ा के लिए बेचाटे घमियारा की तमाम लिन की मगरमत्त से जमा किए हुए हरी हरी घास के गटठा को जबरदस्ती उनके सर पर न उतरवा लिया जाता है। इसके अनिश्चित गरीब और भारी भारी दोसाजा (अविवाहित) लड़कियाँ का उनकी अस्मत् वरवाद करने के लिए चालाक औरता के द्वारा मुलतान के हरमसरा में बुलाया जाता है। यह सब गरीब जनता पर अत्याचार है।

आगा हथ बड़मोरी न अपने नाटक 'अहूता दामन' में पुलिस के शापण का चित्र प्रस्तुत किया है। अनधरी अफजल की पत्नी है और उसके पास बहुत रुपया पैसा है। असद एवं अय्याग पुलिस अधिकारी है। असद अफजल का मित्र बनता है

और अनन्त काल पर अग्रिम जमाना चालता है। पहले तो वह उस ध्येय मुत्तयन का ज्ञान जना कर इधियाला चालता है परन्तु तब वह नया मानता तो अग्रे माविषा य विवरण जगत्पन्ता उम उठता चालता है परन्तु अग्रिम का परि अन्तर्गत नय चला कर मय वाना या पता नया जना है और उन मयों पर टका दा है। इस प्रकार अमल को मागे यात्रना अमकन हा जाना है। इस नाटक म पता चलता है कि पुनिम किम प्रकार प्रजा पर अयाचार करनी थी और मया कूनी थी।

इस युग म यात्रिया का माग म चार र पात्रि कृत नन व और उनरी का गुरुता नहा थी। 'मका वगन हम मिश्रयु क नाटक' इतिहासमन् म प्राप्त हाता है। 'म नाटक म हाता का अत्याचार लिखाया गया है। एक माग म चार हूण दिव हूण हैं। इन चार हूणा का काम भी गमन क यात्रिया का कूनी है। 'मो माग म एन वनिया अफनी वगत नकर आता है। वगत या आन त्यवर य चारा मिवाहा उम पर हूण पटन हैं और तुरी भनी कहन हैं। अचानक उम गमन म ईमानवमन् आ जात हैं और उन मय का कुरुवात हैं। तथा उगती व धनमुक्त हा पात हैं। इस नाटक क द्वारा मिश्रयु अफन युग की स्थिति को स्पष्ट करन हैं और जारी डाक का घन्ताघा का वशन करन हैं। 'म प्रकार 'म युग क गायण का वशन 'न नाटका म पाता जाता है।

(४) रिक्ते की समस्या

रिक्ते की समस्या का आभास शान्त म प्राचान का म प्राप्त जाता है। अग्ररी गामन क भात म स्थापित हा जान पर मका रूप और भी गुतरर मामन आता। अग्ररी गामनका म मक्कारी ममाना वगर किसी रिक्ते स्थापित काम नया करनी है और विपण रूप म एक एक हूँ 'म बाप का ममल करत है। 'म समस्या का इस युग क नाटका म उठाया गया है। प्रमाण जान आन नाटक अनातात् म रिक्ते का समस्या का चित्रित किया है। 'म नाटक म अन्तर्गत न एन रनी छात्र क विप हूण मात्रे मांगी हैं। यदि एक काम हवार माहरे पहुँच पाएगी तो वह रनी का मुका करेगा। 'म मन्त्र म 'यामा समुद्रगुल य कहती है— 'मग एक मन्त्र की किमा अणगध म रनी हूँ, 'म नाटक न कहा है कि शान्त म मर पाम हवार माहरे पहुँच जावें तो मैं 'म छात्र हूँ, नती ना नया। ' इसका अग्रिम्राय यह है कि 'म युग म जना क अधिनारी रिक्ते तक इसी भी अणगधी का छात्र नय और जिगा का भी वगर किसी जुम क फँसा मकत है। इस नाटक म इस समय की पुनिम क व्यरहार का पता चलता है।

नमानासपण मिश्र न अफन नाटक मिहूर का हारी में उन्नाच की

ममस्या को विशेष रूप से स्थान दिया है। मुरारीलाल हिण्टी क्लेक्ट के मामन मनोज का विलायत भेजने के लिए पैसे की आवश्यकता है और भगवन्तसिंह अपने भतीज रजनीकांत की जमीन हड़पने के लिए लासार्थित है। भगवन्तसिंह रजनीकांत को भरवान के लिए जंगल में आदिमियों को तैनात कर आया है और स हत्या के दोष से बचने के लिए वह मुगगीलाल को १० हजार देने को तैयार है। मुरारीलाल मुसी माहिर अंगों को हितायत देता है कि भगवन्तसिंह में वह रुपय जरूर बसूलने इसी में उसकी धातवी है। इस पर दस हजार तो उसके पास आ जाते हैं पण वह आग्रह की दशा में ४० हजार की मांग और करता है, इस पर रायसाहब उस भी पूरी करता है। इस प्रकार इतनी रिश्वत देने पर रजनीकांत की हत्या कर दी जाती है और भगवन्तसिंह पर कोई आच नहीं आती तथा वह रजनीकांत की मांगी सम्पत्ति हड़प लेता है।

मुरारीलाल इन रुपयों को लेते समय सोचता है कि रायसाहब भगवन्तसिंह जस मनुष्यों के हाथ में पाय एन खिलौना मात्र है। पाय की कुत्तियों पर जो अधिकारी प्रतिष्ठित हैं, उनका दायित्व मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा करना नहीं है उनका काम है केवल कानून की रक्षा करना। कानून की दशा यह है कि 'पायाधिकरण में सजा उसको नहीं दी जाती, जो अपराध करता है सजा तो केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। इस यही कानून है।' इसका अभिप्राय यह है कि इस युग में कानून भी पायपरक नहीं होना था और पाय शिक्षित शक्ति पर आधारित था। इस नाटक के द्वारा हमारी पाय व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है।

सेठ गोविन्ददास में 'प्रकाश नाटक में रिश्वत की समस्या का उठाया है। कार्यालय में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। इसी समस्या की धार इस नाटक में मकेन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कौंसिल के मेम्बर तथा वैयक्तिक कमचारी आपस में मिले रहते हैं और खूब रिश्वत लेते हैं। इस नाटक में श्री विश्वनाथ म्यूनिसिपलिटि के महापति तथा गृहीदबन्ध उप महापति हैं। इनके विषय में दामोदर अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहता है कि इन मेम्बरों की कमाई के पथे हैं रिश्वत लेना तथा ऐश उड़ाना और मान के भी बहुत से अवसर हैं। भागे चलकर दामोदरदाम कहना है—'अबमर? एक नहीं हजार। किसी ने मकान बनाने की म्मीकृति मांगी, गुट तो पहले से ही बना रहता है इतना दो तो इतना बाण पक्ष में मिलते हैं नहीं तो मकान ही न बन पाएगा। किसी काम का ठेका देना हुआ कह दिया, जो इतना देगा उसको ठेका निलाया जाएगा, नहीं तो हर काम में आपत्ति निकाल दी जाएगी।' इस प्रकार कार्यालय में बिना रिश्वत के कोई काम होता ही नहीं। इसी नाटक में रिश्वत का एक और रूप सामने आता है। डाक्टर नेस्टफील्ड चार एंसासिबलन का प्रेसीडेण्ट तथा

१ सम्मीनारायण मिश्र सिद्धर की होसी पृ० २६

२ सेठ गोविन्ददास प्रकाश पृ० ११

भूते वापद करता है ताकि मित्रियाँ बहुकाल में आकर उसका वाट दे द।

चुनाव के दिना में कुछ सरकारी कमचारी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अपने प्रत्यागी के लिए कनवर्सिंग करते हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 'मुक्ति का रहस्य' नामक नाटक में इसी समस्या का उठाया है। उमाशंकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुरारीसिंह अव्यापक स्कूल बंद करके उनकी कनवर्सिंग करते हैं। देवकीनन्दन उमाशंकर से कहते हैं कि ये आपके चुनाव में परित्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पांच दिनों से स्कूल बंद और मास्टरो के साथ दहाता में घूम घूम कर इहाने लोगो को समझाया है कि शर्मा जी के चुन जान से यह लाभ होगा कि कच्ची सड़क पक्की हो जाएगी। नाले पर पुल बन जाएगा। नए विद्यालय खुलेंगे। मास्टरो के वेतन बढ़ेंगे।^१ इस प्रकार प्रलाभन दे दे कर प्रत्याशी जनता में वाट ले जाते हैं और जीतने पर उसका लिए कुछ भी नहीं करते।

(छ) एशियाई भावना का जन्म

प्राचीनकाल में भारत का एशियाई दशा में घनिष्ठ सम्बन्ध था, परन्तु एशियाई जाति एक है इस भावना का जन्म अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों में वर्तमान काल में हुआ। यूरोप का साम्राज्यवादी गणना एशिया के लगभग सभी देशों में चल रहा था और शासक शासित सम्बन्ध के कारण जातीय उच्चता तथा हीनता का भाव भी उत्पन्न हुआ। १८६४ ई० में एशियाई एवीसीनिया की इटली पर जीत तथा १९०४ ई० में जापान द्वारा रूस की हार से सम्पूर्ण एशिया भारत विश्वाम में उठ जागा और यूरोप से मुक्ति पान के लिए संघर्ष करने लगा। इसका प्रभाव इस युग के महान् नाटककार लक्ष्मीनारायण मिश्र पर पड़ा और उन्होंने इसका चित्रण अपने नाटक 'मयासी' में किया। विश्वकान्त मालती का सहपाठी है, उसके साथ साथ कॉलेज में पढ़ता है। वह मानती के प्रेम में रेंगा हुआ है इसलिए उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। कॉलेज से निर्वासित होने पर और मालती के प्रेम में असफल होने पर वह राजनीति में भाग लेना प्रारम्भ कर देता है। वह समस्त एशिया की मुक्ति के लिए एशियाई संघ की स्थापना करता है। कुछ अफगानी आपस में बातचीत करते हैं और उनमें से एक कहता है—'विश्वकान्त न कल कहा था एशिया के नौजवानों जागो उठ खड़े हो दुश्मन तुम्हारे घर में आ गए हैं। उन्हें बाहर करो।'^२ इस प्रकार सारे एशिया में यूरोप के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही थी। संयोग की बात है कि इस नाटक रचना के बीस वर्ष उपरांत तिल्ली में एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ।

(ज) गांधी जी का प्रभाव

इस युग की राजनीति में गांधी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कई

१ लक्ष्मीनारायण मिश्र 'मुक्ति का रहस्य' पृ० ८८

२ लक्ष्मीनारायण मिश्र 'मयासी' पृ० १३६

मे गुण-कर्म का स्थान जन्म न ले लिया और य चार वष अनेक उपातिया म
वैठ गए। तान-पान सादी विवाह पक्षे आदि अपनी ही जाति मे हान लग और
समाज मे ऊँच-नीच की भावना फनन लयी। आधुनिक शिक्षा तथा आर्थिक विकास
ने जानि व्यवस्था का ठस पहुँचाई और जाति-व्यवस्था का आधारस्तम्भ लडखडा
गया। आधुनिक शिक्षित समाज म अधिकांश लोग जानि पान को नहा मानने और
अन्तर्जातीय विवाह, गान पान हान लगे हैं। इस विचारधारा का प्रभाव युगीन
नाटककारों पर भी पडा और पण्डितमन्यन् यह चित्रण नाटका म उभर कर
पान लगा।

जयशंकर प्रसाद के नाटक 'जनमेजय का नागधन' म गूढ़ म आत्मण तक की
समता का कणन किया गया है। भगवान् श्रीकृष्ण की दृष्टि म सब समान हैं। इस
विषय म सरमा मनसा स कहती है— 'गूढ़ गाव स लेकर ब्राह्मण तक समता और
प्राणीमान के प्रतिभेदही हान की अमोघ बाणी उनके मुख स कई बार सुनी थी।'^१
'म नाटक म सबको समान माना गया है। जिस समय प्रसाद जी इस नाटक की
रचना कर रहे थे उस समय हिन्दू और मुसलमान साम्प्रदायिक भावना स प्रेरित
होकर अपने अपने अधिनारा क लिए प्रयत्नशील थे। प्रसाद जी जाति-जाति और धर्म
जाति के माध्यम स हिन्दू और मुस्लिम जातिया की आपसी वर भावना को समाप्त
करन का प्रयत्न करत हैं। मनसा मणिमाला स कहती है कि तेरे पिता का आग म जलान
के लिए व डूबते फिरत है और हम नाग जाति को धूस म मिला देता चाहत हैं।
इस पर आत्मीक कहता है— क्या आप अपने का मानव जाति म भिन्न मानती हैं ?
यह क्या आप लोग के कल्पित गौरव का दम्भ नहीं है।^२ इन गल्पा म लगता है
जस कि गांधीजी सोल रहे हैं। यह प्रभाव स्पष्ट रूप स गांधीजी का ही है।

मिश्रकधु न अपने नाटक 'ईशानवमन्' म जाति भावना को समाप्त करने
का प्रयत्न किया है। उनकी दृष्टि म सभी भारतवासी समान हैं। विष्णुबदन
हरचदन का समता का सन्देश देता हुआ कहता है— तुम इतन दीध-सूत्री क्यों हा ?
प्रत्येक भारतवासी बराबर है क्या क्षत्रिय और क्या वश्य। राज्य के लिए केवल
प्रयत्न-शुद्धता चाहिए। वैश्य अपने को क्षत्रिया से हान क्या माने ?^३ इसी नाटक
म एक पुरुष दम स कहता है आप एक वश्य को सम्राट बना रहे हैं। तब तब
कहता है— आप छोटी छोटी बाना पर क्या जात हैं ? म पहले ही कह चुका है
नि व्यय के जानि भेज 'बदान से हानि ही संभव है। सभी भारतवासी एक और
समान हैं।^४ आगे चलकर नाटककार यह मानता है कि यदि जानि माननी ही है तो

१ जयशंकर प्रसाद 'जनमेजय का नागधन' पृ० ६

२ वही पृ० ७६

३ मिश्रकधु 'ईशानवमन्' पृ० २६

४ वही पृ० ४४

वह गुण और कर्मानुसार हाना चाहिए। जब ईशानवमन् दृष्टा का जान लत है, तब जीन हुए दृष्ट हिन्दुओं में मिलना चाहते हैं तो ईशानवमन् उनमें कहते हैं—
 'आप चानुवण मैं आप नाग भी गुण-कर्मानुसार मिल जायें तो जा जिस याग्य हा, वह उस जानि में गटो-वनी पाना प्रकार में मिल। आज मैं कोई यह न जानगा कि कौन दृष्ट है और कौन नाग हिन्दू। आप साग अत्र हममें अभिन्न हुए।' 'मम प्रकार इस नाटक में जातीय ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

उत्पणकर मट्ट न दाहुर अथवा मिथ-वतन नामक नाटक में जातीय भावना को प्रोत्साहन नहीं दिया है। इस नाटक में अलोर के ग्राहान जाट और गूजर जानि का नागा का नीच जानि का बनाया गया है। उन पर अनेक प्रकार का नीच जानिया वान बघन था। जयगाह अपन पिना नाग में कहता है कि मैं नागा का ऊपर में भी बघन हूँ लिए जायें जिनमें आज तक ये नाग जकड़े जा रहे हैं। इस पर ब्राह्मण कहता है—कम और कम का विचार में एक पशु कभी तप करने पर ब्राह्मण नहीं बन सकता। तब इसका विषय में ग्राहुर कहता है—कम की श्रेष्ठता प्रत्येक व्यक्ति का अपने दैनिक व्यवहार पर निर्भर है। चोहान जाट और गूजरा में वमा ही क्षत्रियत्व है जसा कि बीरगा का काय करनेवान क्षत्रिया में। 'ग्राहुर का इस विचार का पुष्टि करता हुआ मंत्री क्षपाकर कहता है—समाज में कोई ऊँच-नीच नहीं है। यह भेद भावना मनुष्यजन है। भगवान् का बनाया हुआ मूय मंत्रको एक-सा प्रकार देना है। वायु सबका एक-सा जीवन पाना है तुम्हें अधिक और उनकी, जिन्हें तुम नीच कहते हो 'यून जीवन नहीं प्राप्त करता। 'मट्ट जी का मत है कि सब जानियाँ समान हैं और काद जानि ऊँचा या छाती नहीं है।

प्राचीन काल में छाती जानि का साग ऊँचा जानि के सागा में दूर रहा करत था क्योंकि उनका विचार था कि यदि छाती जानि का नाग उड़ छू देगा तो उनका घम भ्रष्ट हो जायगा। टी० दगर्थ आचार्य प्रियदर्शी सम्राट अगाक नाटक में इसी समस्या का उठाया है। इस नाटक में एक बुनिया औरत है, वह परिया जानि की है और अस्पृश्य है। मम बृद्धा का लहका मवण हिन्दुओं का कुएं में पानी नन गया था। जब वह पानी ल रहा था तो हिन्दुओं ने उस कुएं में धकेल दिया और कहा कि यह कुआँ दूषित हो गया। तत्पश्चात् यह बृद्धा गाँव में बाहर आकर रहने लगी। एक बार महेंद्र और सधमित्रा उसके पास आते हैं तो वह उनसे कहती है—अरे, मैं परिया हूँ परिया अस्पृश्य हूँ बनाया तुम ब्राह्मण तो नहीं हो? भया क्या अपना घम भ्रष्ट करने हो। परन्तु महेंद्र और सधमित्रा इस

१ मिथवघ ईशानवमन् पृ० १६१ १६२

२ उत्पणकर मट्ट दाहुर अथवा मिथ-वतन, पृ० ४५ ४६

३ वही पृ० ४६

४ डॉ० दगर्थ आचार्य प्रियदर्शी सम्राट अगाक पृ० ८६

जाति भावना और अस्पृश्यता को नहीं मानत। इस प्रकार नाटककार न स्पृश्यास्पृश्य की भावना को महत्त्व नहीं दिया और लगता है कि जाति व्यवस्था को मिटान का प्रयत्न किया है।

प्राचीन वंश व्यवस्था में गूढ़ को तपस्या का अधिकार नहीं था और यह माना जाता था कि उद्भू तो सेवा का ही अधिकार प्राप्त है। मठ गाविन्ददास ने 'कतव्य' नाटक में इस मत का खण्डन किया है और गूढ़ को तपस्या करने का अधिकार प्रदान किया है। इस विषय में गम्बूज कहता है—“ब्राह्मण यह मानते हैं कि हम गूढ़ का तप का अधिकार नहीं। मैं यह तप इसी मत के खण्डन के लिए किया है। यदि मेरे तप में कोई गूढ़ का बालक भरता तो मेरे तप का फल हा सकता था पर ब्राह्मण बालक भरा इससे यह स्पष्ट हो गया कि वे ही भूत में हैं। भगवान् उनको जता देना चाहते हैं कि उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं हो सकता। यदि ब्राह्मण एक जन-समुदाय को सदा नीच बनाये रखने का उद्योग करेंगे तो हम इसी प्रकार सिर उठावेंगे। इसमें उद्भू का सहार होगा।” इस प्रकार प्राचीन व्यवस्था में जो अधिकार गूढ़ को नहीं दिए गये थे वे अधिकार आधुनिक युग में उनको मिल रहे हैं।

गणेशदास कथावाचक ने 'उषा अनिरुद्ध' नाटक में यह लिखाया है कि विवाह के लिए जाति-बन्धन नहीं होता। यदि एक स्त्री छाटी जाति की हो तो वह ऊँची जाति में विवाह कर सकती है। बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा की ज मपत्री नारद को दिखाई तो नारद ने कहा कि इस कथा का विवाह किसी वैष्णव के साथ होगा, तो इसको बाणासुर मानने का तैयार नहीं। वह कहता है कि युद्ध होने की चिन्ता नहीं, रक्तपात होने का दुःख नहीं परन्तु वैष्णव की कथा विवाही जाय यह किसी प्रकार सहन नहीं। परन्तु आगे चलकर उषा और अनिरुद्ध का मिलन इस बात का घातक है कि जातीय भावना की अन्वहेतना करके भी विवाह आरम्भ हो चुक है और अब जातीय विचारधारा को महत्त्व प्रदान नहीं किया जाता।

इस युग में गांधी जी अस्पृश्यता का उन्मूलन करने में लगे हुए थे और हरिजन की विशेष रूप से सहायता करते थे। इसका प्रभाव सियारामशरण गुप्त पर पड़ा। गुप्त जी ने अपने नाटक 'पुण्य पर्व' में इस अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास किया है। सुनसाम चन्द्रप्रसाद के राजा है और उनको एक हीन जाति का वंश छू देता है परन्तु राजा उसको महत्त्व नहीं देने। ब्रह्मदत्त (वाराणसी का निर्वासित राजा) उनसे कहता है कि हीनजाति वंश के छूट पर श्रान्न करना चाहिए। इस पर सुनसाम कहता है— वंश या चाण्डाल छूट तो श्रान्न करने की बात मेरे मन

म कभी नहीं आती।^१ इस तरह इस नाटक में भी प्राचीन मायता का वर्णन किया गया है।

हरिश्चन्द्र प्रेमी के नाटक रत्ना-वधन में विनयमिह एक भीमती का पुत्र है परन्तु उसकी माता दशमा का विवाह एक राजपूत के साथ हुआ था। इस पर विनयमिह और दशमा का नीच जानि कहकर पुकारा जाता है। उस गरीब भावना को स्मरण करने के लिए भीमराज विनय से कहता है— 'यदि ब नीच है तो कोई उनसे दरबार पर पुण्य की भीष माँगन क्या आता है? पून क्या नाटक सदन पर फेंक देने के लिए है? ना बेटा मैं इस सामाजिक विषमता का उच्च जानियों के अत्याचार का स्मरण नहीं कर सकता।' भीमराज के गला में यह प्रकट है कि प्रेमी भी जानतीय लम्ब का प्रथम नहीं हैं और सत्ता समान मानते हैं तथा उनसे विवाह कराने के पक्ष में भी हैं। इस प्रकार उस युग के नाटककारों ने जानतीय ऊच-नीच की भावना का समाप्त करने का प्रयास किया है और अपने समाम्प्रादायीय समाज में व्याप्त इस विषमता पर एक उगरी धार की है।

(ख) ब्राह्मण की मन्ता

प्रमाण के प्रायः सभी नाटक साम्यवादी हैं और वे धर्म और बौद्ध मन्तवियों के आधार का लिए हुए हैं। प्रमाण ने न अपने समाज में गया कि ब्राह्मणवर्ग अथवा अनुप एवं स्वार्थी हो गया है और अपनी प्राचीन परम्परा में बद्ध हो निकल गया है। प्रमाण ने न सोचा कि यदि ब्राह्मण ही अनन्य व रंग पर गढ़ा है तो बाकी वर्ग-अवस्था का क्या हाल होगा? सभी समस्याएँ प्रमाण की का प्राचीन इतिहास की धार का आधार बनाई गई हैं और वर्तमानपूर्ण ब्राह्मण की प्रतिष्ठा का पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने प्राचीन ब्राह्मण का आश्रय ग्रहण किया।

प्राचीन काल के ब्राह्मण में आत्म-ज्ञ और ब्रह्मबल का तत्व था। 'जनमज्ज का नामय' में तत्त्व उत्तक का एकाकी पाकर अथ करने का तयार होता है तो उत्तक निर्भीकतापूर्वक ललकारकर कहता है— यदि ब्राह्मण है तो यदि मग ब्रह्मचर्य और स्वाध्याय मत्स्य होगा तो तब कुम्भित हाथ चल हा न सकेगा। हत्याकारी मनु का यह अधिकार नहीं कि वह सत्यगीत सत्यतज पर हाथ चला सके। पालकही तेरा पतन समीप है।^२ तत्त्व की यह कारी घमका ही नहीं थी। प्रणिता पर अटन रहनवाता वह ब्राह्मण नामयन के द्वारा यह सिद्ध कर निम्नाना है। 'गौतम उपाय और सहिष्णु पुराहित था। उसका मत है कि सहनशील होना ही तो तपाधन और उत्तम ब्राह्मण का मन्त्र है। आत्मा तो सदैव कल्याण की यात्रा साधता है। ध्यवन

१ विनयमिह का नाटक रत्ना-वधन पृष्ठ १३

२ हरिश्चन्द्र प्रेमी रत्ना-वधन पृष्ठ ११

३ उपाय प्रमाण जनमज्ज का नामयन पृष्ठ १०

४ वन पृष्ठ ६६

तोमश्व से कहता है—“वत्स ! ऐसा काम करना निमग्न दुरात्मा भाश्यप ने ब्राह्मणों की जो विद्वन्मत्ता की है वह सब धुल जाये और सब पर ब्राह्मणों की सच्ची महत्ता प्रबल हो जाय । आध्यात्मिक गुरु जब तक अपना सच्चा स्वरूप नहीं दिखावावेगे, तब तक दूसरे भला कैसे धर्माचरण करेंगे । त्याग का महत्त्व, जो ब्राह्मणों का गौरव है, मदव स्मरण रहे । धर्म न भी धन के लिए न आचरित हो वह श्रेय के लिए हो, प्रवृत्ति के कल्याण के लिए हो और धर्म के लिए हो । यही धर्म हम तपोधनों का परमधर्म है । उसकी पवित्रता धरतकालीन जलस्रोत के समान उसकी उज्ज्वलता शास्त्रीय गण के नक्षत्रालय से भी कुछ बढ़कर और दीप्त हो ।” इस उद्धरण से प्रबल है कि प्रसाद जी ब्राह्मणों का सबका कल्याणकारी मानते हैं ।

प्रसाद जी ‘ध्रुवस्वामिनी’ नाटक में कहते हैं कि ब्राह्मण केवल धर्म से भय पाता है भय किसी वस्तु से नहीं । पुरोहित रामगुप्त से कहता है—‘ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है भय किसी भी शक्ति को वह कुछ समझता है । तुम्हारे अधिक मुझे धामिप सत्य कहने से राग नहीं सकते ।’ इन शब्दों से प्रबल है कि प्रसाद जी ब्राह्मणों की सत्ता के साथ-साथ धर्म की स्थापना भी चाहते हैं ।

रामगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने त्याग और क्षमा की भूमि कहा है । इस नाटक में धातुसेन ब्राह्मण से कहता है—“ब्राह्मण क्यों महान् हैं ? इसीलिए कि वे त्याग और क्षमा की भूमि हैं । हमी के बल पर बड़े बड़े सम्राट् उनके आश्रमों के निकट निरन्तर हार जाते थे और वे तपस्वी ऋत और धर्म की वृत्ति से जीवन निवाह करते हुए साय प्रातः अग्निघाता में भगवान् से प्रार्थना करते थे—

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे गद्गाणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

आप लोग उही ब्राह्मणों की सत्ता हैं जिन्होंने अनन्त यन्त्रों को एक ही बार बन्द कर लिया था । उनका धर्म समयानुसार प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानववृद्धि ज्ञान का—जो बंदों द्वारा हमें मिसता है—प्रस्तार करेगी, उसने विकास के साथ बढ़ेगी, और यही धर्म की प्रतिष्ठा है ।” इसमें प्रसाद जी यह स्वीकार किया है कि कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता है और धर्म की मायता परिवर्तनीय है ।

प्रसाद जी की मायता है कि ब्राह्मण अपने आप में समर्थ हैं और सब कुछ कर सकता है । ‘चन्द्रगुप्त’ नाटक में चाणक्य आम्भीक से कहता है—‘ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के धन से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और धर्म में जीता है । यह तुम्हारा मिथ्या शब्द है । ब्राह्मण सब कुछ

१ जयशंकर प्रसाद जनमेजय का नायक, पृ० ६१-६२

२ जयशंकर प्रसाद ध्रुवस्वामिनी पृ० ६३

३ जयशंकर प्रसाद चन्द्रगुप्त पृ० ११७

सामर्थ्य रखने पर भा स्वच्छा स र्जन माया मूला का ठुकरा र्ता है। प्रकृति व कथाण व त्रिए अर्पण जान का जान दता है।^१ इसका अर्थ चाणक्य गाम स कहता है— गच्छ रा गुभ चिन्तन कवन कमवाता मयमी ब्राह्मण नी कर सकन है।^२ प्रमा जी न ब्राह्मण का कवन याग और गमा की मूर्ति ही नहा माना है अर्पितु ब्राह्मण विपति व ममय र्ण नीति का भी अर्पता सकना है। इसी की साधनता का सिद्ध करन र्ण धातव्य वग्गचि स बन्ना है नि त्याग और क्षमा नप और विद्या नत्र और मम्मता व त्रिग हैं—जा और मान के सामन मिर नुवान व त्रिग हम जाग ब्राह्मण नत्र र्ण है।^३ म्मागे ही नी दुई विमूर्ति सहमी को अपमानित किया जाग गमा नहीं जा सकना। कायापन^४ अर्क कवन पाणिनि स काम न बनता। अथगात्र और र्ण नीति र्ण आक्यवना है।^५ यर्ण प्रमा जी का सकन है कि आवर्तनानुसार ब्राह्मण का भा स्वाधीनता व मग्राम स भाग लेना चाहिए। ब्राह्मण का धम का नियन्ता माना गया है। चाणक्य पवर्त्तन का समधाना है कि धम व नियामक ब्राह्मण हैं मुभ पात्र दखकर उसका मस्कार करन का अधिकार है। ब्राह्मण व एक मावभीम गावन युद्धि-धमव है। वह अपनी र्णा व त्रिग पुष्टि व त्रिग और मवा के त्रिग र्ण वर्ण का मयत्न कर रता। गति का धारण करन पर भा ब्राह्मण सबक कथाण की जान सकना है। चाणक्य रा मियूक्तम स कथन है— मुखी रहा मियूक्तम र्ण भागनीय ब्राह्मणा व पाम सबरी कथाण-कामना व अनिर्विक और कया है, त्रिमम अभ्यवना व^६। प्रमा जी न अर्पण नाटका व द्वारा आधुनिक समय के ब्राह्मण के साथ र्ण प्राचीन आत्मा का पुन प्रतिष्ठित करन व त्रिग ब्राह्मण का वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत की है त्रिमम प्रेरणा नकर आन का पथ ध्रष्ट ब्राह्मण अर्पण स्वरूप का पञ्चान सब और आधुनिक समाज व विकास स उचित मत्याग र्ण सक। आधुनिक बण-व्यवस्था स प्रमा जी का यह एक सवधा नवीन और प्रातिवागी विचार है।

(ग) सामाजिक भेदभाव

इस युग स भाग्नवप पर अग्रज गज्य कर र्ण व और कुछ ग्यामता व मानिक उनक कथाका नी धा। अग्रेशी गामन का लाभ उठाकर व समाज स भेदभाव का व्यवहार करन व। प्रतिष्ठित व्यक्तिया और अधिरारिया र्ण विाप मम्मन र्ण व और गरीर व्यक्तिया का अनात्मा का र्ष्टि स दखन व। मठ गाविन्दाम न र्णकी

१ अथमर प्रमा कथन व०

२ वही प० २५

३ वही प० २६

४ वही पृ ४४ ६५

५ वही प० २१३

वास्तविकता का अपने नाटक प्रकाश में व्यक्त किया है। राजा आर्यसिंह गवतार को एक भाग देते हैं। उनमें नगर के प्रतिष्ठित और गरीब व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। परन्तु उनके लिए अलग स्थान की व्यवस्था है। इस भेदभाव को देखकर प्रकाशचंद्र एक भाषण देता है— बहना और भाइया। इस नगर की आक बानों में पवित्रता की आवश्यकता है उनमें से एक है धनिया और निधनो पठिता और अपठिता समाज में किसी भी कारण से उच्च स्थान रखने वाला और पतित व्यक्तियों का परस्पर भेदभाव।^१ इस उद्धरण से प्रकट है कि किस प्रकार इस युग में गरीब और अमीर के बीच में सामाजिक भेदभाव था।

लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक 'राक्षस का मन्दिर' में अश्वरी एक सुसज्जित कन्या है और वह परिस्थितियों से हार मान कर वेश्या बन जाती है। परन्तु समय के अनुकूल हान पर उसने अपने चरित्र का सुधार लिया है। इस रहस्य का जब ललिता का पता चलता है तो उसे उस घर का छोड़ने के लिए विवश करती है। इस पर अश्वरी उस घर को छोड़ कर चली जाती है और चलते समय ललिता से कहती है— मैं जान बूझकर घोषा नहीं लिया। मैं समझती थी तुम्हारी शिक्षा इतनी ऊँची हो चुकी है तुम मनुष्य के कर्मों पर विचार करोगी। पर कोई बात नहीं।^२ पशुनाथ ललित का समझाता है कि मनुष्य के हृदय को देखना चाहिए। इस प्रकार मिश्र जी ने सामाजिक भेदभाव को अश्वरी के शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

प्रसाद जी के अज्ञातपुत्र नाटक में सिंहासन पर किस का बैठाया जाए यह समस्या है। प्रथा यह रही है कि राजपूत को ही सिंहासन पर बैठाया जाता था। इसी मन्त्र में गौतम यह सिद्धि चाहते हैं कि सिंहासन पर केवल राजकुमारों का ही अधिकार नहीं है। वह प्रमत्तजित से कहता है—यह दम्भ तुम्हारा प्राचीन सस्कार है। क्या राजपूत? क्या दास दासी मनुष्य नहीं है? क्या कोई पीढ़ी ऊपर तक तुम प्रमाण दे सकते हैं कि सभी राजकुमारों की सत्ता ही इस सिंहासन पर बठी है या प्रतिज्ञा करोगे कि कोई पीढ़ी आनेवाली तक सभी पुत्र इस पर न बैठने पावेंगे? यह छोटे बड़े का भेद क्या अभी इस सजीव हृदय में इस तरह घुसा है कि निकल नहीं सकता। क्या जीवन की वर्तमान स्थिति देखकर प्राचीन अधविश्वासों को जो न जानें किस कारण होते आए हैं तुम बदलने के लिए प्रस्तुत नहीं हो? गौतम के इन शब्दों में वर्तमान समाज की भेद भावना को व्यक्त किया गया है। प्रसाद जी ने अपने समाज को बहुत निरुत्तर से देखा था और उसमें व्याप्त भेद भावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्राचीन कथाओं का अध्ययन किया और सामाजिक विषमता का समाप्त करने का भरसक प्रयत्न किया।

१ सठ गाँव दलम प्रकाश पृ १८

२ लक्ष्मीनारायण मिश्र 'राक्षस का मन्दिर' पृ० ११३-११४

३ अश्वरी प्रसाद अज्ञातपुत्र पृ १२४

(१) नारी स्थान

भारतीय समाज में नारी को प्राचीन काल में ही शक्तिशाली माना गया था। उसका बाह्य स्वरूप का सम्बन्ध ही नहीं था। बचपन में ही पिता की मरणाभ्यास होती थी, विवाहित जीवन पर पनि का कठार नियंत्रण रहता था और वृद्धावस्था में बच्चा का दृष्टानुसार चलेना पड़ता था। परन्तु प्राधुनिक भारत में स्वातंत्र्य युद्ध के साथ-साथ युवा स पीढ़ी नारी की मुक्ति का आन्दोलन भी चला रहा था। सामाजिक रणमंच पर नारी पहल में आ चुकी थी और गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन में उसका भाग लिया था। वर्तमान समय में प्राथमिक व्यवस्था में उस और भी प्रासादन किया कि कृषक का सामाजिक का पालन करे। परिणामस्वरूप नारी का नौकरगी करना आवश्यक हो गया और उसका अपने अधिकारों की माँग की। नारी विधियों की हूब पर आधारित न कर कर स्वातंत्र्यवादी बनने लगी।

प्रमाण जी के जनमन्त्र का नाश करने में मरणाभ्यास न अपना स्वतंत्रता की रक्षा चाहती है। वामुक्ति मरणाभ्यास कहता है कि क्या जिन हानि के कारण तुम पर भरा क्रोध भी धारित नहीं है? इस पर मरणाभ्यास कहता है— आपका और सब अधिकार हैं पर मरी सत्त्व स्वतंत्रता का अपहरण करने का नहीं। वामुक्ति के स्वतंत्रता के पृष्ठ पर मरणाभ्यास कहता है— मैं आपका साथ चलना पर प्रमाणित हानि के लिए नहीं। आपका प्रमाणित नहीं। मरणाभ्यास के अनुसार प्राधुनिक नारी मानती है कि वह स्वतंत्रता और सम्मान चाहती है वह अपने पति में भी प्रमाणित न हो जाना चाहती।

रामना नाटक में प्रमाण जी कहता है कि स्त्रियाँ पुरुष का शमन में प्रवृत्त हैं और शमन का एक कारण है उनकी आभूषण प्रियता। प्रमाण जी का स्वीकार करना करती और स्वतंत्रता कहती है— स्त्रियाँ पुरुष का शमन में प्रवृत्त हैं क्योंकि उन्हें ही स्वतंत्रता की अधिक आवश्यकता है। आभूषण उदाहरण के लिए हैं। मैं स्त्रियों का स्वतंत्रता का मन्त्रिण मानती हूँ। मरणाभ्यास ने नवान वगैरह में अद्भुत आवश्यकता का गन्तव्य करेगी। यहाँ भी प्रमाण जी ने स्त्रियों का पुरुष का शमन में स्वतंत्र करने का प्रयास किया है।

प्रमाण जी के अनुसार नाटक में सबसे कालि का विकृत धर्म मुनाई पड़ता है। जो पुरुष प्राणा के मतानुसार रहने वाला राजनीतिक क्षेत्र में शत्रुता का विरुद्ध गणतन्त्र का है सामाजिक क्षेत्र में अज्ञान के विरुद्ध विज्ञान का है धार्मिक क्षेत्र में अज्ञान के विरुद्ध मृदागर्भ का है औद्योगिक क्षेत्र में पुरुषों के प्रभुत्व का है विवाहिक क्षेत्र में अज्ञान का महागर्भ प्रयत्न में नारी-युवा

१ जनमन्त्र प्रमाण जी जनमन्त्र का नाटक पृष्ठ ३३

२ जनमन्त्र प्रमाण जी शमन पृष्ठ ६६

३ डॉ. अज्ञान का नाटक—नाटक और विचार पृष्ठ १६

कहर भराना नित किया था। इसीलिए वह पुरुष जाति से विद्रोह की भावना से प्रतिकार चाहती है। सेनापति कारागण से दक्षिणमती कहती है—तुम इतने बायर हा यदि मैं पहले जानती।

कारागण—नव क्या करती? अपने स्वामी की हत्या करके अपना गौरव अपनी विजय घोषणा स्वयं सुनाती?

दक्षिणमती—यदि पुरुष इन कामों को कर सकता है, तो स्त्रियाँ क्या न करें? क्या उन्हें अन्त करण नहीं है? क्या स्त्रियाँ कुछ अपना अस्तित्व नहीं रखती? क्या उनका जन्म सिद्ध कोई अधिकार नहीं है। स्त्रियों का सब कुछ पुरुषों की कृपा से मिली हुई भिक्षा मात्र है? क्या हम पुरुषों के समान नहीं रह सकती? क्या चेष्टा करके हमारी स्वतन्त्रता नहीं पदक्षिप्त की गई? देखो जब गीतम ने स्त्रियों को भी प्रयत्न लेने की आज्ञा दी तब क्या वे ही सुकुमार स्त्रियाँ परिव्राजिका के बठोर अंत को अपनी सुकुमार बह पर नहीं उठान का प्रयास करती?*

इस नाटक में प्रसाद जो न नारी को पति से भी अपमानित होने पर प्रतिशोध लेने की स्वतन्त्रता दी है। इतना ही नहीं, वह पुरुषों के समान अधिकार मांगती है और वह पुरुष की कृपा पर जीवित रहना नहीं चाहती है। वह पूर्णरूप से स्वतन्त्र होना चाहती है।

प्रसाद जी के 'ध्रुवस्वामिनी नाटक' में नारी ने पुरुष से पूछा है कि उन्होंने नारी को पशु-समान क्या मान रखा है? इस नाटक में अधिकार की समस्या को लेकर ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त से पूछती है— मैं केवल यह कहना चाहती हूँ कि पुरुष ने स्त्रियों का अपनी पशु सम्पत्ति समझ कर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं बन सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते तो मुझ बच भी नहीं सकते।^१ मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की दम्भु गीतमणि नहीं हूँ।^२ इसी नाटक में मन्त्राकिनी पुरोहित से प्रश्न करती है कि हम से विवाह के समय आप पूछते भी नहीं और धर्म के नाम पर सब अधिकार छान लेते हैं। मन्त्राकिनी ध्रुवस्वामिनी से पुरुष के तिरस्कार की चर्चा करती है— कितनी असहाय दशा है। अपने निर्वन और अवसम्बोजन बाल हाथा से यह पुरुषों के चरणा को पकड़ती है और वह सत्त्व हो इनको तिरस्कार घृणा और दुःशा की भिक्षा में उपहन करता है।^३ इस पर ध्रुवस्वामिनी कहती है कि पराधीनता तो परम्परा में ही नारी

१ जयगकर प्रसाद अनामिका पृ० ११७

२ वही पृ० ११८

३ जयगकर प्रसाद ध्रुवस्वामिनी पृ० २६ २७

४ वही पृ० २८

५ वही पृ० १५

की नम-नम म धूम ग २ । उस प्रकार उन नाटका म प्रकट है कि नागी का स्वतंत्रता रियात का किनता प्रयास किया जा रहा था और उनकी रिया का उस युग म ध्यान रखा जा रहा था । प्रमाण जो नागी स्वतंत्रता क प्रति विरोध रूप म मजबूत है ।

राधेश्याम कथावाचक न अन्न नाटक 'उषा अग्नि-द' म नागी की जीवन-रिया का वर्णन करते हुए कहा है कि एक बार रियों की गतांगी रान पर वह दूसर पुरुष पर दृष्टिपान भी नहीं कर सकती । उषा चित्ररेखा म अपनी बात कती है— 'नारी एक बार भी रिया की अपनी पति बना नहीं उठी । का पति समझती रगी । फिर दूसर पुरुष की धार दृष्टि डालना भा उसक लिए पाप है । समाज म नागी जानि क लिए उसक बचकर रारा पाप नहीं डाल सकता । ' उन गतांगी म नागी का किनता कहनाजनक स्थिति है और पुरुष फिर भी नागी का मरणा की दृष्टि म दखता है ।

मठ गविल्लाम न अन्न नाटक 'प्रकाश' में रियों का धार रियात रूप म ध्यान रिया है । इस नाटक में गामोन्नाम धनराज म कह रहे हैं कि 'म दग म मदम विकट समस्या धार्मिक मकट की है परन्तु उनकी पत्नी रिकमती 'म समस्या का विकट न मान कर रिया का समस्या का अधिक रम्यार मानती है । वह उनका ध्यान रिया की धार धार्मिक कती है— 'उनम रिया नहीं सामाजिक जीवन नहीं कुछ भी नहीं है । बरतम भर पते म रगी जाती हैं । पुरुष रिया रम्य म उते न जाय वही उनका भा है । क्या उते का स्वतंत्रता है ? मा-बाप रिया उन्न म रिया तान चारों, विवाह कर दें । यदि दुमाय म बाल्यावस्था म बधन आ गया तो जन्म भर दुःख हो उन्न । अगर वार्द विधवा न उन्न और कहा 'मका बुरा पति मिल गया तो भी क्या हा क्या । हा-बाप तब नहीं न सकता । 'म नाटक म प्रकट है कि नागी की किनता हीन रिया है । अन्न मुख्य अर्थ म व अन्न अधिकाओं की मा-कती है ।

मठ गविल्लाम री न अन्न नाटक 'हृष' में नागी की पावता का रण कर उनका समान अधिकार प्रमाण किए हैं । उषा अपनी बहन 'गतांगी म अधिकाओं क विषय म अपनी मन प्रकट करता है कि अन्न तक रिया का पुरुष की अनुगामिता माना गया है परन्तु महात्मा बुद्ध न उते धार्मिक कारणों म पुरुषों क समान ही अधिकार द रिया है । मैं 'गतांगी म भी रिया का पुरुषों क समान अधिकार देन की परिपाटी चराना चाहता हूँ । यदि पुरुष मिहामनामीन हा सकते हैं, तो रिया भी विधवाओं भी ।'

'म युग म रियों का राजनीतिक श्रेय म अधिका रिया जा रहे म किनता चित्रा रमोन्नाम मिथ क 'गतांगी' नाटक में मिलता है । 'म नाटक में

१ राधेश्याम कथावाचक 'उषा-अग्नि-द' पृ० १४

२ मठ गविल्लाम 'प्रकाश' पृ० ११

३ मठ गविल्लाम 'हृष' पृ० ४८

राधवर्णन मायावती को उनके अधिकारों के विषय में उसका ध्यान आकर्षित करता हुआ कहता है—“सरकार स्त्रियाँ को पृथक् अधिकार दे रही है। व्यवस्थापिका मभाभा में पुरुषों के साथ साथ विधान और व्यवस्था का काम उन्हें दिया जा रहा है। इस युग के मनावैज्ञानिक स्त्रियाँ को पुरुषों की तुलना में अधिक बुद्धिमती और क्रियाशील कह रहे हैं।”^१ मिश्र जी ने वास्तविक रूप से इस समस्या की ओर ध्यान दिया है और युग की सामाजिक स्थिति को चित्रित करने का पूर्ण प्रयत्न किया है।

उत्प्रेषणकर भट्ट के नाटक ‘विद्रोहिणी अम्बा’ में नारी पुरुष से अपमानित हान पर भयंकर रूप से विद्रोह कर देती है। इस नाटक में इसी विद्रोह का चित्रण पाया जाता है। भीष्म कागिराज की तीना कन्याओं को स्वयंवर से अपन भाई विचित्रवीर्य के लिए बलपूर्वक उठा लाता है परन्तु उनमें से अम्बा राजा द्रुपद से प्रेम करती थी और उसी को घर चुकी थी। पता चलने पर भीष्म अम्बा को राजा द्रुपद के पास आर्पणपूर्वक भेज देता है परन्तु राजा द्रुपद उसको ग्रहण करने के लिए तयार नहीं, क्योंकि वह भीष्म द्वारा हरी गई स्त्री है। अम्बा दुखी होकर प्रार्थना करती है कि मेरा अपमान भत कीजिए। इस पर विद्रुपद कहता है कि स्त्रियाँ का मानापमान ही क्या? इसका उत्तर अम्बा विद्रोह के स्वर में देती है और कहती है—“स्त्रियों को मानापमान क्या? पुरुष समाज की इतनी घण्टा। स्त्रियों के सौंदर्य की कोई पर फिसलने वाली पुरुष जाति ने आज से नहीं सदा से स्त्रियों का अपमान किया है।” अन्त में जाकर अम्बा भीष्म से पूर्णरूपेण अपने निरस्कार का बल्ला लेती है और पुरुष का दिसा देती है कि नारी में कितनी शक्ति होती है। इस प्रकार इस युग के नाटककारों ने नारी उन्नति की ओर संकेत किया है। इन नाटकों के चित्रण से स्पष्ट है कि इस युग में स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा की गई थी और सामाजिक रूप से उनमें जागृति उत्पन्न हो चुकी थी तथा समाज में उन्हें उचित स्थान प्राप्त होना लगा था।

(ङ) विवाह का स्वरूप

प्राचीन काल में एक जाति दूसरी जाति से विवाह नहीं करती थी सान्प्रान के सम्बंध भी कठोर थे। कन्या का विवाह माता पिता की इच्छा पर निर्भर करता था—चाहे वे जिस किसी के साथ कर दें। विवाह में कन्या को स्वतंत्रता नहीं थी। इस परम्परा का निर्वाह एक लम्बे समय तक चलता रहा। परन्तु समय के परिवर्तन के साथ-साथ युग की मायताएँ भी परिवर्तित होती हैं और नई-नई मायताएँ अपनाई जाती हैं। प्रसाङ्ग-युग में पुरानी मायताओं का खण्डन हो चुका था और नई मायताओं का आविर्भाव हो रहा था। इन नई मायताओं ने साहित्यकारों को भी प्रभावित किया। इस युग के नाटककारों ने पुरानी धारणाओं को न लेकर नवीन

१ लक्ष्मीनारायण मिश्र आधारात पृ० ३६

२ उत्प्रेषणकर भट्ट विद्रोहिणी अम्बा पृ० ७६-७७

गताली का चित्रण किया।

इस युग में अन्तर्जातीय विवाह का हानि मंग ध। कमान-कमी गताली का परम्परा सम्बद्ध करान व लिए भा अन्तर्जातीय विवाह करा लिए जान ध। गतालीम कपावाचन न 'उया धनिगड' नाटक म बल्लव धोर गव व अगद का समाप्त करन व लिए उया धोर धनिगड का विवाह कराया है। नाटक चित्रणका म कहन है— "बल्लव धोर गव का अगदा मिटान का यण एक उपाय है कि तिम प्रकाश नी हा धनिगड धोर उया का विवाह करा लिया जाय।" उया धानागुन गव की पुत्रा है धोर धनिगड बल्लव है। उन गाना का विवाह विधिपुत्रक सम्पन्न हाना है धोर गाना सम्पन्नय एवता व मूल म बंध जान है।

इस युग में श्री धोर पुत्र्य का विवाह का स्वतन्त्रता प्रदान की है धी तिमरा चित्रण प्रमाण व कामना नाटक म प्रान्त हाना है। कामना विवाह का स्वतन्त्रता व विषय म विचार म कहनी है कि इसम अग्रगण्य गन का काट बन नया है। यह ठा नम डाव का निषम है कि प्रपक श्री-पुत्र्य का स्वतन्त्रता म जीवन मर व लिए अग्रता मायी चुन स। इन गताली म प्रमाण जान विवाह म वर धोर काना का स्वतन्त्रता प्रदान की है।

प्रमाण जी न जनमजय का नागयन नाटक म नागवाना मनिगाना का विवाह जनमजय म कराया है। मग्गा जनमजय न कहना है— "म नागवाना मनिगाना का धान अग्रता वधु बनाए।" जनमजय व न चाहन दुग भा व्याम जा उनरा नम विवाह व लिए गत्री कर सन है धोर विवाह सम्पन्न हाना है। इस विवाह व द्वारा गाना नड तातिदी प्रम-भूत म बंध जाना है। नम नाटक का रचना क समय हमार नम म हिंदु मुनवमान का पारम्परिक धमनम्य बन रहा था। इस घान करन व लिए अग्रगण्य प्रमाण का धातुनिदी नम वरनु कबह गान नहा हा मका। गाने दगरय भाषा का मन है कि नम विषम ममग्गा का दमनर महान्य प्रमाण जी का कानन हन्य विपुष धोर विरम्वित हा उया धोर उहनि नाटक-रचना क द्वारा नम मधय का अमग्गा का मुनवान का प्रयाम किया। नम नाटक के द्वारा प्रमाण जी न हिंदु मुस्लिम मधय की अमग्गा का मुनवान का एक न्युय प्रयाम किया है।

'अद्वयुन' नाटक म प्रमाण न अद्वयुन धोर वानेतिग का विवाह सम्पन्न करान गताली विगधी जातिमी म एवता का भावना का प्रचार किया है। इस नाटक म चानकर गिबूकम म कहना है— "मधि वर स्वायी म प्रवन नया दान, हन्यागर ननवाग का गवन म अग्रमध प्रमाणित हा। तुम दाना ही अग्रान हा, गत्र-व्यव

१ गतालीम कपावाचन उया धनिगड व ११

२ अग्रकर प्रमाण कामना व० १३

३ अग्रकर प्रमाण जनमजय का नाटक व ३४

४ गाने दगरय भाषा हिंगे नाटक—अग्रध और विवाह व० २३२

साथी हा, फिर भी सघष हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अतएव दा गालुका पूरा बगारा के बीच में एक निमन स्त्रान्मिनी का रहना आवश्यक है।^१ कारोलिया एक यवन कन्या है और चन्द्रगुप्त भारतीय सम्राट है परन्तु प्रसाद जी ने दोनों का विवाह कराकर यहाँ भी हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता को समाप्त कराने की चेष्टा की है। इस नाटक से प्रकट है कि इस युग में भी हिन्दू मुस्लिम जातियों के आपस में विवाह हो सकते थे।

सठ गोविन्ददास के 'कृतव्य' नाटक में विवाह के सम्बन्ध में समाज की अनुचित मर्यादा को भंग किया गया है। रक्मिणी का विवाह उसके भाता पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध चेन्न देव के राजा शिशुपाल से करना चाहते हैं परन्तु रक्मिणी श्रीकृष्ण से विवाह करना चाहती है। कृष्णजी कहते हैं कि मैं रक्मिणी का हरण करूँगा। उद्धव जी कहते हैं कि कन्या के विवाह का अधिकार तो माता पिता को ही है। परन्तु ब्राह्मण का कथन है—“यह अनुचित अधिकार है उद्धव। वर-कन्या को जन्म भर परम्पर से रहना पड़ता है उनके भाग्य का इस प्रकार नियम करने का बाँधवा को अधिकार नहीं।”^२ उद्धव का कहना है कि इस प्रकार समाज की मर्यादा भंग हो जाएगी परन्तु श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि समाज की अनुचित मर्यादा को तोड़ना ही धर्म है। इस नाटक के द्वारा सठ गोविन्ददास ने भी वर-कन्या के लिए विवाह में पूर्ण स्वतन्त्रता का समर्थन किया है।

इस युग में विवाह के सम्बन्ध में नारी पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करती है। राधेश्याम कथावाचक ने अपने 'रक्मिणी कृष्ण' नाटक में रक्मिणी को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की है। रक्मिणी शिशुपाल से विवाह न करके श्रीकृष्ण के साथ करना चाहती है परन्तु उसका भाई युवराज रक्मिणी शिशुपाल से ही कराना चाहता है। इस विवाह का विरोध करने के लिए रक्मिणी के पास बहुत शक्ति है और वह अपने भाई रक्मिणी से अपना विरोध प्रकट करती हुई कहती है—“भैया, अब मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ लज्जा का छोड़कर कहनी है, भय को त्याग कर कहती हूँ कि गला घाट नूगी बिप खा नूगी रूप में डूब मरूँगी जलती ज्वाला में बूढ़ पड़ूँगी, परन्तु शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी।”^३ इस नाटक से यह प्रमाणित होता है कि युग की नारी विवाह के सम्बन्ध में विवाह की भावना भी प्रकट कर सकती है। यदि उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है तो वह आत्महत्या करने को भी तैयार रहती है। अतः नारी ने अपनी सारी हुई सत्ता को पुनः प्राप्त कर लिया—ऐसा इन नाटकों में परिलक्षित होता है।

इस दिशा में गोविन्दवल्लभ पंत ने भी वरमाला नाटक लिखकर योगदान दिया है। विदिशा की राजकुमारी बंशालिनी को राजकुमार अवीर्य स्वयंवर से

१ जयभार प्रसाद चन्द्रगुप्त पृ० २१७-२१८

२ सठ गोविन्ददास कृतव्य पृ० १२०

३ राधेश्याम कथावाचक रक्मिणी-कृष्ण पृ० १४

है। किरणमयी और मुरलीधर बहुत-सी चीजों से आपस में प्रेम करते हैं परन्तु सामाजिक बंधन के कारण उनका विवाह नहीं हो पाता। किरणमयी का विवाह एक पचास वयस में भी अधिक वय प्राप्त प्रोफेसर दीनानाथ से हो जाता है। दीनानाथ का सारा जीवन साहित्य की सेवा में व्यतीत हुआ है परन्तु किरणमयी अभी युवती ही है। वह दीनानाथ से सन्तुष्ट नहीं है। परिणाम यह होता है कि कई बार मुरलीधर और किरणमयी को आपस में मिलत हुए दीनानाथ देख जाता है। इस घटना से किरणमयी और दीनानाथ कभी भी सुखी नहीं रहे। इस प्रकार किरणमयी का जीवन जटिल तथा विषमय बन जाता है और दोना जीवन में भटकत रहते हैं। इस नाटक के द्वारा मिश्रजी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि अनमेल विवाह से पुरुष जीवन किस प्रकार बिगड़ जाता है और नारी का जीवन तबाह हो जाता है। इस नाटक से अनमेल विवाह न करने की शिक्षा प्राप्त होती है।

ब्रान्तव में यह परतन्त्रता का युग था और भारत में बहुत से राजा महा राजा और नवाबा का बोलबाला था। वे अपनी कामवासना का शान्त करने के लिए वृद्धावस्था में भी युवा-कन्याओं से विवाह कर लेते थे। गरीब माता पिता परिस्थितिजन्य अभावों के कारण अपनी कन्याओं के विवाह इन वृद्धों के साथ कर देने के लिए विवश हो जाते थे। अतः इन युवा-कन्याओं का जीवन कष्टमय हो जाता है और वे अपनी कामवासना को शान्त व तृप्त करने के लिए परपुरुष की ओर देतन लगती हैं। इन अनमेल विवाहों के कारण नारी वंश जनन के लिए बाध्य होती है जिसका उत्तरदायित्व नारी पर कम है और समाज पर अधिक है। वंश समस्या का एक कारण विधनता भी हो सकता है।

(ख) वंश-समस्या

भारतीय समाज में विधवा प्रथा दहेज प्रथा पर्दा प्रथा बहुपत्नी विवाह तथा अनमेल विवाह आदि अनेक सामाजिक कुप्रथाओं में अन्तः निरीह नारी के लिए जीवित रहने का एक ही आधिक स्वावलम्बन गैर था कि वह वंश जन कर शरीर बेचे। उचित सरक्षण के अभाव में तथा उचित कानूनी सुनाव न होने के कारण अनेक मनोवैज्ञानिक असंगतियाँ भी इसके अग्र कारण हैं। जो आर्थिक सुरक्षा अथवा नारा का मिलती थी वह भी आधुनिक युग में मनुष्य-परिवार के विघटन से समाप्त हो गई। सांस्कृतिक पतन की ऐसी स्थिति आई कि वंश प्रथा के संगठन में धर्म का उपयोग किया गया। दक्षिण में देवनागरी प्रथा में धर्म का सहारा लिया गया। हिमालय की तराई में नायक सम्प्रदाय में कन्या का विवाह न करके वंश प्रथा के लिए बेचने की प्रथा इसी का परिणाम है। इस प्रकार नारी का गोपण चलता रहा और व्यक्तिगत चारित्रिक हीनता का सारा दोष समाज ने वंश प्रथा के सिर पर मढ़ दिया। हमारे विचार में आक्रोश वंश प्रथा पर नहीं बरत समाज पर होना चाहिए।

हमारा समाज वेश्याओं का वेश्यावृत्ति छाड़न का अवसर प्रदान कर तो वे हमके लिए तयार हो सकती हैं। इस नाटक में चन्दा के वेश्यावृत्ति छाड़न पर वियांगी गम्भु से उसकी पवित्रात्मा के विषय में कहता है— अघम वेश्या ? अत्र नहीं है। अत्र वह उत्तम से भी उत्तम है। गम्भु तुमने जजीरा में जकड़े हुए उस अघम शरीर के परि वतन में आई हुई अवस्था नहीं देखी है। वेश्या की राख के भीतर पश्चात्ताप की चमकती हुई वियांगी पर तुम्हारी नजर नहीं पड़ी है। आह ! पवित्र आत्मा की वह बलजा खींचने वाली सदा अभी तक इस आकाश के नीचे गूँज रही है।" इस प्रकार चन्दा ने वेश्यावृत्ति को छाड़कर समाज में एक उचित आदरणीय स्थान प्राप्त कर लिया है। अत्र में वह अपना साज सिंगार और सारी सम्पत्ति दान कर देती है और अपने में एक परिवर्तन लाती है। वह वियांगी से अपना काय कर्म बतलाती है— इस पक्ष की प्रथा को जड़ से खोद कर फक देने की व्यवस्था कहेंगे। स्त्री शिक्षा और व्यापार के सुधार के वास्तव अपने जीवन की आहुति दूँगी। अपने दान और अपने देश की स्त्री जाति के लिए स यासिनी हाऊंगी।

यही है एक प्रायश्चित्त जिससे जन्म उजला हो।

कि इन हाथा से अब तो दान की बहनों की सेवा हो ॥^१

इस प्रकार चन्दा समाज सेवा के काम में अपनी सारी शक्ति लगा देती है और जीवन में सफलता प्राप्त करती है।

सन्तोषाराम मिश्र ने 'राक्षस का मन्दिर' नाटक में वेश्या-सुधार की समस्या को प्रमुख स्थान दिया है। वृद्ध बकील रामलाल की मुसलमान बेग्या से उसका पुत्र रघुनाथ प्रेम करने लगता है। रघुनाथ का मित्र मनोहर एक क्रांतिकारी मुखव है वह रघुनाथ पर दबाव डालकर रामलाल की सारी सम्पत्ति वेश्या-सुधार के लिए खोले गए मातृमन्दिर के नाम लिखा जाता है। कुछ समय पश्चात् इस मातृमन्दिर की भी पाल खुल जाती है और अश्वरी मनाहर के मन्दिर अर्थात् राक्षस के मन्दिर में रहने लगती है। वास्तविक रूप से देखा जाय तो यह भी प्रेमचन्द के 'सवासदन' का ही दूसरा नमूना है। रघुनाथ मनोहर से इस मन्दिर की पाल खोलता हुआ कहता है—

सदा नहीं मुनीश्वर सालसा और उपमांग वासना और बिकार मुनीश्वर ! आज की दुनियाँ में तुम्हारे जैसे सबके बहुत हैं इसीलिए इसकी यह दगा है। यह गिरती चली जा रही है रोज तुम लाग अपनी लम्बी चौड़ी रिपट निकालते हो स्कीम बनाते हो आंदोलन करते हो यह सब दुनियाँ की भलाई के लिए नहीं, बुराई के लिए हो रहा है। तुम वेश्या-सुधार आश्रम के व्यवस्थापक हो। वह भी बप दो बप के लिए नहीं दस पाच बप के लिए नहीं जीवन भर के लिए। मेरी दस लाख की सम्पत्ति उसमें लग गई और रजिस्ट्री हुई तुम्हारे नाम से। मैं आज एक एक पस के

विण भिचारी हैं। उन गानों में उन मुधाराओं की विन्ती उलाई गई है जो मुधारा के नाम पर पाप कमान हैं और समाज में गन्ना फलान हैं।

(ज) विधवा-समस्या

हिन्दी माहिन्त में विधवा-समस्या का पयाज महत्त्व दिया गया है क्योंकि नारी का जिनना गापन विधवा प्रथा के द्वारा हुआ है। समस्यात्मक समाज के किसी अन्य विधान द्वारा नहीं हुआ है। विधवा प्रथा समाज में कई अन्य समस्याओं का जन्म देती है जिनमें समाज में विकार उत्पन्न होना समाज में युग में प्रेम के न प्रगट होना समाज में विधवा-समस्या का और अधिक ध्यान दिया है और मुधारा-वाणी दृष्टिकोण अपनाते हैं। यह समस्या के हिन्दी नाटकों में भी विधवा-समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है।

नर्मदादास मिश्र ने अपने नाटक 'मिन्दूर का हाथ' में विधवा-समस्या का प्रस्तुत किया है। मनारमा ८ वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है और वह मुगलानों की पुरी चट्टकता का चित्रकता का अभ्यास करने के लिए एक पाम रहती है। परन्तु उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। प्रति के न रहने पर भी उसका नाम की छार में वह बराबर बधी रहती है और जब किसी पुरुष ने उसका प्रति काटे मरानुभूति प्रकट की तो वह उसमें एक भाग निकला जम केनाद के सामने गाय भाग निकलता है। वह मुगलानों में कहती है कि पुरुष का बचन का अनुभव कभी नहीं करे।

मुगलानों—नकिन तुमने ना अपने प्रेमी का मुख भी नहीं देखा? तुम्हें इसका कोई पान नहीं।

मनारमा—उन धर्मों में तो कभी नहीं देखा। नकिन कल्पना की धर्मों में निन्द देखा है। निन्द। बीस वर्ष का मुन्त स्वस्थ सम्माहक गरीब चट्टकता-मा मुख कमल-मा धर्मों केमाने भी मोहें। धन काद भीत में कमकीत बात (और मुन्त) वह स्वस्थ यह समस्या में मानने आ गया है। दक्षिण तो गाने आपका भी देख वह जाय।

उन गानों में मनारमा के आत्म विश्वास का अलक नजर आता है। मनारमा और उसका सम्बन्ध में मुगलानों का कूट मन्त्र हो जाना है तो मनारमा गरीब मनक रहती है और कहती है— (नटों में) यह विधवा यह विधवा आप नहीं जानते या गाने जानते भी हैं। धर्म है, दया है, बर्ष भी पुरुष उस ठूकर या पीकर जा नहीं सकता। मनारमा के प्रति मुगलानों और मनारमा गरीब दाना का आकर्षण है परन्तु गाना प्रेम में अमर्ष हो रहा है। मनारमा यह स्वीकार करती है कि वह हिन्दी माहिन्त में धृता करती है और मनारमा में प्रेम।

१ नर्मदादास मिश्र गाने का मन्त्र १० ३८

२ नर्मदादास मिश्र मिन्दूर का हाथ १० ४३

३ ११ ८८

लेकिन मनोरमा का प्रेम एक विशिष्ट कोटि का है। मनाज उसका विनिष्ठय का समयने की चप्टा नहीं करता। वह मनोज को अपना प्रेमी बना सकती है परन्तु दूल्हा नहीं।

मनोरमा यदि ३० वर्ष की आयु में विधवा हुई है तो चन्द्रकला २५ वर्ष की आयु में। याना ही अपने अपने बधन को साधन सिद्ध करने की चप्टा करती है। चन्द्रकला मनोरमा से कहती है— तुम्हारा विधवापन तो रूढ़िया का विधवापन है वेद मन्त्रा का और ब्रह्म भाज का जिस पुरुष को तुमने देखा ही नहीं जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं है जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी उसका बधन्य क्या है? तुम स्वयं सोच लो। मेरा बधन्य वह निर्विकार मुम्कराहू, यौवन और पुरुषत्व के विकास की वह स्वर्गीय आशा मैं कल्पना करती हूँ पच्चीस वर्ष की अवस्था में वह गरीर और वह हृदय कसा होता (कुछ मोचकर) इसलिए कहती हूँ कि मेरा बधन्य मायक है।^१ परन्तु इन दोनों के बधन्य में महान् अन्तर है। मनोरमा तो प्रवृत्त विधवा है और चन्द्रकला स्वयं विधवा बननी है।

इस नाटक में मनाजगवर मनोरमा से कहता है कि आजकल विधवाओं के विवाह हो रहे हैं, अब विधवाएँ न रहेंगी। इस पर मनोरमा उत्तर देती है कि विधवा विवाह हो रहा है—लेकिन बधन्य कहाँ मिल रहा है? समाज इस आय को बुझा नहीं सकता इसलिए उस अपने धज्जे में उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे सुधारक राजनीतिज्ञ कवि लेखक उपन्यासकार नाटककार—सभी विधवा के प्रासुधों में बहते हुए देख पड़ रहे हैं। अपनी विनोयता मिटाकर ममार के साथ चलना चाहते हैं। बधन्य तो मिलेगा नहीं—तलाक का आगमन होगा। अभी तक तो केवल बधन्य की समस्या थी—अब तलाक की समस्या भी आ रही है। तुम्हारे कहानी लेखक इस समस्या का कला का आधार बना रहे हैं और इस प्रकार समय और नासन की विकासक प्रवृत्तियाँ की बागडार खोली कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक उपभाग है और इसी का वे अधिक से अधिक सुख समझ रहे हैं। लेकिन उपभोग सुख है? इसका उत्तर मनाजगवर के पास नहीं मिलता।

इस नाटक में इन दोनों स्त्री पात्रा न—मनोरमा और चन्द्रकला—एक बड़ी समस्या का समाधान समान रूप से प्रस्तुत किया है। दोनों और कपड़े की मजबूरी स्त्री को पुरुष पर निर्भर रहने के लिए बाध्य करती है। मनोरमा और चन्द्रकला के सामने यह मजबूरी नहीं है। उनकी गिन्या उन्हें अपने पैरों पर खड़ी होने के योग्य बनाती है।

हमारे समाज में एक सामाजिक कुरीति है कि विधवा का किसी मंगल कार्य में हाथ डालने का अधिकार नहीं है। विधवा-नारी विवाह के अवसर पर वर धरवा

मकेत किया है। यह नाटक म दामिनी उत्तक व प्रति घाट्ट है। उत्तक दामिनी के लिए मणिकुण्डन लाया है और दामिनी उमरा बहती है कि मुझे अपने हाथ म पहना दो।

उत्तक—देवि, धमा हा, मुम पहाना नी घाना।

दामिनी—उत्तक ! तुम मुझे दून मे हिचरने क्यों हो ?

उत्तक—नहीं दबी, मुझे गुरु ऋण स मुफ्त करे, मैं जाऊँ।

दामिनी—ता चने हो जायागे ? घान मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि ।^१ इन शब्दों

म खुलकर ता नहीं परन्तु अवध प्रेम की भावना अवश्य झलकती है।

लक्ष्मीनारायण मिश्र न आधीरात नाटक म हन्वे हाथा म इस समस्या का उठाया है। मायावती पाश्चात्य सभ्यता के रग मे रगी जान पर चार पुराणों से प्रेम करती है और तीन के साथ तो वह विवाह भी कर लेती है। अतः म वह अपने जीवन स सतुष्ट न होकर नदी म दूधर आत्म हत्या कर लेती है। राधाचरण राधवर्णन और प्रकाशचंद्र स मायावती के अवध प्रेम तथा विवाह व सम्बंध म कहता है— 'जिस स्त्री व जीवन म एक दो तीन चार पतन प्रेमी हा उठें—मिया आत्महत्या क वह और कर हो क्या सकेगी ? मनुष्यता की यह विडम्बना मिटेगी क ?' इस प्रकार इस अवध प्रेम न ही मायावती का आत्म हत्या करने पर बाध्य किया क्योंकि वह अब अपने आपम सन्तुष्ट नहा थी। आजकल इस अवध प्रेम व कारण ही बहुत सी आत्म हत्याएँ हा रही हैं। इसी से अवध सत्ता की समस्या उत्पन्न होती है।

मिश्र जो न 'मुक्ति का रहस्य नाटक' म भी इस समस्या को समाज व मामने रखा है। आशादबी उमाशंकर से प्रेम करती है और उन प्राप्त करने के लिए वह उसकी पत्नी को विष देकर मार देती है। इस मृत्यु के रहस्य का छिपान के लिए वह डाक्टर त्रिभुवननाथ स प्रेम करना आरम्भ करती है। बात यहीं तक पहुँच जाती है कि वह डाक्टर का अपना गरीर अर्पित कर अपवित्र हो जाती है। अतः म वह उमाशंकर का सय कुछ बतना देती है। वह डाक्टर क साथ विवाह करने का प्रस्ताव उमाशंकर के सामने रखती है और वह उसको क्षमा कर देता है। इस प्रकार इस समस्या म उमाशंकर का घर नष्ट हो जाता है और उन दोनों की बरनामी होती है। अन्त मे नाटकवार सबका मुक्ति दिला देता है।

(अ) अनाथ बच्चों के संरक्षण की समस्या

अनाथ बच्चों के संरक्षण की समस्या आज के युग की एक ज्वलंत समस्या बन गई है। प्रश्न यह उठता है कि ये अनाथ बच्चे कहाँ म थाए ? इसका उत्तर यही है कि समाज की दुष्प्रवृत्तियों के कारण ही इनका जन्म होता है। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि अवध प्रेम म अवध सन्तान होती है और उनका उत्तरदायी कोई

१ जयशंकर प्रसाद अनमित्र का नागवध पृ० ३८

२ लक्ष्मीनारायण मिश्र आधी रात पृ १३०-१३१

मंगल दत्ता प्राप्त। 'मम' माय-माय कुछ गरीब माना पिता भी वच्चा व जन्म न था उनका 'धर' उधर फेंक दत्त हैं और समाज न बन वच्चा व त्रिम घनायातय म्हा पित रिग है। 'न घनायातय का चतान का भाग ध्यय मग्वाग् बहुत करता है।

रामोनायक मिश्र न गवासा नाट्य म अवध-मन्तान का प्रश्न उठाया १। 'म नाट्य' म माननी का पिता उमाशान्ति एक चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति है। उमन अपनी युवावस्था म एक बहरी का धर्म भ्रष्ट किया, त्रिमम मानी पत्नी दूषा है। माता अपने जन्म की काना का विवरान्ति म कहता है कि किम तरह अपनी जवाना में उमनि एक मृग रा धर्म त्रिगाहा किम तरह और उनी मंग जन्म दूषा किम तरह मंग नाचन-पाचन दूषा किम तरह जब मैं पांच बय रा था घमागिना जग म मगी किम तरह मुझ यनी नाग और किम तरह अब नर ग्या। मनुष्य दलन म जना मज्जन और उमर मातूम जाना है वह जना गवान न मवता है। मैं माननी की माटर हीरना था उमक बाप का जन्म शरर। 'म प्रसार हम नाट्य' म पत्नी दिया गया है कि उमाशान्ति एक ऊँचे परिवार का व्यक्ति था और मानी उमनी अवध मन्तान है परन्तु सामाजिक भय व कारण जमन उम अपना पुत्र धारित नहीं किया। 'रामोनायक' उमका नाचन-पाचन की प्रकाश मंग दूषा और एक माटर का चानर हा बन मवा।

मिश्र श्री क नाट्य मुक्ति का जन्म म आशास्त्री न मनाहर का मौ का विष दकर मार टाका और मनाहर का कहता है कि मुझ मौ कहा गया। एक हाकर म आशास्त्री का अवध सम्बंध है। वह मनाहर का कहता है कि अगर तुम जन्म मौ कहा कहा ना मुझे जाना नंग मिलेगा। 'म पर मनाहर हाकर म यन्ता है—'हा० आन्व मटक व जन्म पर जा घनायातय है उमम जा बहक जन्म है उन मवरा मौ मर गई। मन व न बहक म पूछा है मव कहन है कि उनकी मौ मर गये। 'मम' जन्म का जाना मिलता है—मव दूध भी मिलता है। निम भर मजन रहन हैं का माना नहा म नी उमा म चरा जाऊगा। 'म नाट्य' म नाट्यकार न मनाहर का अनाथ माना और उमक मग्वाग् की समस्या का उठाया है। यदि य घनायातय न हा तो न वच्चा का कोई समुचित व्यवस्था न नृ और य वच्चा प्राण खलकर चार हातू धर्मिचारी प्राप्ति बनत हैं और समाज म लन्दनी फैलात हैं।

(ट) दहक-समस्या

आज व समाज में दहक की समस्या न भीषण रूप धारण कर लिया है। आज न माता पिता अपने पुत्र का उचा गिना दत्त हैं और उम गिना का व्यय लटका व माता पिता म दहक व रूप म प्राप्त करत हैं। यह आज क युग का एक

१ रामोनायक मिश्र मन्तानी पृ १६८

२ रामोनायक मिश्र मुक्ति का जन्म पृ २२

सामान्य सिद्धान्त बन गया है। उस भीषण समस्या का कड़वा यह परिणाम निकलना है कि आधुनिक सड़कियाँ दहज न दसकन कारण आत्म हत्या तक कर लेती हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने मयासी नाटक में नृहेज की समस्या को प्रस्तुत किया है। माताप्रसाद अपने पुत्र विश्वकांत का दसलिंग रत्न की ऊँची शिक्षा दिलवा रहा है कि वह उसका दहज में एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त करेगा। मालती का पिता उमाकान्त विश्वकान्त के विवाह के लिए मानाप्रसाद के पास जाता है तो मानाप्रसाद उसे नृहेज के लिए एक बहुत बड़ी धन राशि माँगता है और कहता है— 'यह आप समझिए कि दो सौ रुपये महीन का खर्च है। आप समझते हैं कि मन पाँच हजार ज्यादा माँगा है। जिसका लड़के के पढ़ने का खर्च दो सौ रुपये महीन होगा वह हमसे तो कम देहेज नहीं लेगा।' इस प्रकार यह नृहेज की समस्या आज भी विद्यमान है जो समाज का विद्रुत कर रही है।

(३) सौतिया-टाह

भारतीय समाज में बहुपत्नी की समस्या बहुत पुराना है। प्राचीन काल से राजा महाराजा लोग कई-कई विवाह करत थे परन्तु उनमें आपस में द्वेष की भावना का भा जाना एक स्वाभाविक बात है। उदाहरण के लिये नृमी भावना का चित्रण अपने नाटक 'सगर विजय' में किया है। राजा बाहु की दो रानियाँ हैं वही का नाम विगानाक्षी है और छोटी का नाम बहि है। बड़ी का स्वभाव बहुत ही शान्त और मरन है परन्तु बहि का स्वभाव क्रुद्ध और द्वेषपूर्ण है। राजा बाहु हैह्यवर्णीय राजा दुर्म में हारन पर रानियाँ समेत जंगल में भाग जाना है। वहाँ सगर का भी जाकर छोटी रानी बहि बड़ी रानी विगालाक्षी को विष दे देती है और उसके पुत्र मारन के लिए दो बार ऋषिया के आश्रम से उठा लाती है क्योंकि वह विगानाक्षी सौन का पुत्र है। बहि राजा दुर्म में कहती है— एक बार मेरी भाग्य शक्ति का नशे चाहती हूँ। मैं उस प्रलय में पीसकर मार डालना चाहती हूँ। वह मेरे सौभाग्य-वश का विषम शीला नभ चुम्बी भूधर है। मैं उस स्वयं माँगी। 'महर्षि जी मैं उस नाटक में बहि के चरित्र द्वारा सौतिया टाह का अच्छा चित्रण किया है।

नाटकों में अभिव्यक्त सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप

(क) भारतीय मस्त्रति

(१) आस्तिक भावना—प्राचीन काल में ही भारतीय आस्तिक रहा है और इस देश पर अनेक विदेशियों का आक्रमण होने पर भी वे परमात्मा का नहीं भूले हैं। इस देश में निम्न सस्कृतियों के व्यक्ति आए और भारतीय सस्कृति का कुछ प्रभावित

१ लक्ष्मीनारायण मिश्र 'मयासी' पृ० ३

२ उदाहरण के लिये 'सगर विजय' पृ० ४

भी किया परन्तु उनकी आग्निव भावना का ठम नहा पड़ेगा। विपत्तिमान में तो हमारी अग्निव भावना और भी बढ़ी हो जाती है। प्रमाण युग में भाग्य विद्या उताव अघोर या और अश्वर में विनया करना था कि आज-काल में स्वतन्त्रता प्राप्त कर। नम युग में नाटककारों ने भाग्यन नाट्य में आतिश भावना का प्रचार दिया है।

तथापि प्रमाण में राज्यश्री नाटक में आग्निव भावना का विषय ही नहीं माना है। पर व्यक्ति का समाज में कही पर भी गति नहीं मिलती तो नम भगवान् का नाम लेते पर ही गति प्राप्त होती है। इन नाट्य में विचारों में—
 भक्ति समाज। नम महापुरुष में तब इन्द्रजित विग गया जान जाता। मन बहुत जिना पात्रों का अध्ययन किया पण्डितों का पाम्य किया तब में विनया का मर वर कर दिया परन्तु क्या मन का गति मिली 'नम तब'—भगवान् का करणा का अवनम्य पात्र है। वरने। नम नम युग अर्थात् की अपनी प्राप्ति में विश्वात्मिक गति में विश्वास है। नम प्रकार जो नम गति नम मिली तो विचारों में भगवान् का नाम दिया और गति विश्वास का याचना का।

प्रमाण के कामना नाटक में परमात्मा में विश्वास करना हीमा विनाम विनय में करना है—'अश्वर है और वर सब वर दलना है। अर कायों का पारिनायिक और अपराध का अरुण है। वह याप करना है अरु का अरुण और वर ही वर।' नम प्रकार नम नाटक में प्रमाण जो नम वर व प्रति अपना आस्था ध्यवन की है। नम दण्डरथ आस्था के मतानुसार प्रमाण है नम युक्ति सम्बन्ध का अन्तिम जीवन में जानव जानि का नम नाटक के द्वारा गायन नम का प्रयास किया था।

प्रमाण में चरित्रपूर्ण नाटक में आग्निव भावना का विषय ही नहीं माना है। पर तब जिसका परमात्मा में मत्ता का जान हो जाता है और वह उमा गति में लया रहता है। फिर समाज का वर वर नम का आकर्षित नम करता। नम नाटक में नम अध्ययन अनिमित्तगीत में वरन है— भूमा के मुख और उमरा मत्ता का गति का आनाम मात्र हो जाता है उमरा व नम वर मत्ता में प्रमाण नम अभिभूत वर मत्ता में। वर किमी वरवान की नम का वरवान वर नम वर मत्ता। नम आग वर परमात्मा की अरुण गति में विश्वास वरन वर वरन है कि आत्मा पर किमी का अविचार नम है। नम अध्ययन वरन नम समाज का मार्ग वर नम परमात्मा का नम है। वर वर वर गति का अनुभव वरन वर वरन

१ अश्वर प्रमाण नाटक में ११४

अश्वर प्रमाण कामना ५ ६

नम दण्डरथ आस्था नम नाटक—अश्वर और विभाग ५ १

६ अश्वर प्रमाण अश्वर १० १

हं— समस्त आलोक, चतुर्ध्र और प्राणशक्ति, प्रभु का दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही हमको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेना ही मनुष्य से बढ़कर दूसरा दम्भ नहीं। मैं पत्र मूल खाकर अजलि से जीवनान कर, नृण गत्या पर आनन्द वद किय सो रहता हूँ। न मुझसे किसी का डर है और न मुझका डग्न का कारण है। तुम ही यदि हठात् मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर का ले जा सकते हो, मेरी स्वतन्त्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता।" इन शब्दों में प्रसाद ने अपनी आत्मिक भावना का सचित्र परिचय दिया है। उन्होंने अपने महाकाव्य कामायनी में भी ईश्वर में सद्गुण विश्वास प्रकट किया है।

सेठ गोविन्ददास ने 'प्रकाश' नाटक में ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हुए कहा है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। जमींदार अजयसिंह प्रकाशचन्द्र पर स्टेशन में घणायन पलाने का झूठा आराध लगाकर उसने विरुद्ध प्रायश्चित्त पत्र भेज कर दे देता है। बहैयालाल प्रकाशचन्द्र से कहता है कि "स मामने में उसे जेल जाना पड़ेगा तो प्रकाशचन्द्र उसको उत्तर देता है—मुझे क्या चिन्ता है। जब चाहें तब पकड़ ले जायें। मुझे तो दम्बर पर विश्वास है। मैं तो मानता हूँ कि सत्य को किसी प्रकार की रक्षा की आवश्यकता नहीं बल्कि परिस्थिति में वय अपना रक्षक है।" इस प्रकार प्रकाशचन्द्र ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता हुआ जेल खान से भी नहीं डरता।

लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक 'गद्यसूत्रा मन्त्रि' में एक नागरिक रघुनाथ से कहता है कि तुम अंग्रेजी पढ़कर नास्तिक हो गये हो। तुम परमात्मा को नहीं मानते परन्तु परमात्मा को मानने से सारे काय मिट्ट हो जाते हैं। वह कहता है कि मेरा लड़का बीमार था परन्तु इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हुआ। सब आराम में भगवान का नाम लेकर रोज सत्यनारायण की कथा कहलाने लगा। राज ब्राह्मणों को खिलाया लड़का भला चला हुआ गया।" इस चित्रण के द्वारा नाटककार ने बताया है कि परमात्मा में विश्वास रखकर काम किया जाये तो अवश्य मिट्ट होगा।

(२) कम सिद्धान्त—इस युग के नाटकों में कम करने का मन्त्र दिया गया है। नाटकों के अध्ययन में समा गमना है कि इन नाटककारों पर गीता का प्रभाव पड़ा है। गीता में मनुष्य का केवल कम करने का अधिकार दिया गया है। इस युग में मनुष्य को कमगोत्र बनाने के लिए ही इन नाटककारों ने कम के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। जयशंकर प्रसाद ने अपने अजातशत्रु और जनमेजय का नागर्ण नाटकों में कम करने का सन्देश दिया है। अजातशत्रु नाटक में जीवक महारथ निम्नसार से कमगोत्र बनने के लिए कहता है— अष्ट ही भरा महारथ

है। नियति का द्वारा पकड़कर म नियम बम्भरूप में ब्रह्म मरता है। क्याबि मुझ विस्वासा है कि जा होना है वह तो हागा ही, फिर कायर क्या दर्न—तम म करा बिरबन रहे—म इस उच्छल सल तपीन राजगविन का विगिधा हाकर भापना मवा बरन घाया है।^१ इन गल्ल म नियम हाकर कम बरन ती प्रेरणा नी गई है। म्मी भाव का व्यक्त करन हूण भीतम ध्यान म बरत हैं—‘य’ मरा काम नही—वन्ना और सजाधा का दुग अनुभव करना मरा सामध्य व बाहर है। हम धपना वतव्य करता चाहिए दूसरा व मनिन वमों का विचारन म भी वित पर मनिन छाया पन्ती है।^२ गुद बुद्धि की प्रेरणा म मराम्य बरन रन्ता चाहिए। दूसरा की धार उतामीन हा जाना ही गनुता की परागष्टा है।^३ म चित्रण म प्रकट हाना है रि प्रमाण जी वम व निष्ठान्त पर बल दा हैं।

जनमजय का नागयण म भी प्रमाण जी न धातम्य का योग वर वम की धार धान का प्रेरणा नी है। जनमजय वपुष्मा म वर रू है— धर लर वार तम गमुद्र म ब्रह्म पन्ना घा जा वृष्ठ हा। धालम्य श्रव मुम धरमण्य नी बना सवगा। उतर भी वपुष्मा म वृवना का र्थागन व रिण वर रहा है—‘धाप मध्याना है फिर म्मी वृवना क्या? नियति का काग-व-व नीरा डेवा हाना नृधा धवन ध्यान पर पहुँच हा जायगा। चिन्ता क्या है? ववव वम बरन रन्ता चाहिए।^४ म प्रकार इन लाना नात्रा म प्रमाण जी न धालम्य और कायन्ता का योग वर वम-नेत्र म उतरन की भावना का व्यक्त किया है।

प्रमाण जी न विनाय नात्रक म भा मत्वम बरन का धार गित किया है। मत्वम की महिमा का शक्तिगत बरन हूण प्रेमान्त्र विनाय म वरन हैं— मत्वम हृदय का विमल राना है और हृदय म उच्च वृत्तियाँ स्थान पान रगती हैं मनिण मत्वम वमयाग का धाल्प बनाना धाल्मा की उतनि का माग स्वन्त्र और प्रगम्न करता है।^५ म प्रकार म नात्र म यह प्रकट लाना है रि मत्वम बरन म धाल्मा की उतनि हानी है। हृदय म स्थित वृत्तियाँ ऊँची उरन रगती हैं तथा मनुष्य का गान्ति प्राप्ति जाना है।

मठ गाविष्णाम न वनम्य नात्रक व द्वारा भाग्यवामिया व रिण धरती वनम्य पावन की भावना का प्रचार किया है। म नाटक में श्रीगम और श्रीकृष्ण न धपना वनम्य बरन नृग रागमा की हृया वरके धानु भूमि की रन्ता की है। उदव श्रीकृष्ण का माय नरा धाटना चाहूँ इस पर श्रीकृष्ण उनम कहत हैं—‘यदि इन

१ उपगकर प्रमाण अवातधनु, प ३६

वग प० ६४

२ वहा प० ६४

४ उपगकर प्रमाण जनमजय का नागयन व २२

५ वग प० ७४

उपगकर प्रचार विद्य ख व १२

दीधकाल तक मेर सग रहन पर भी आज तुम्ह यह माह उत्पन्न हो रहा है, ता मर सग रहन स तुम्ह लाभ ही क्या हुआ ? जब तुम्हारा वतव्य समाप्त हो चुकेगा, तब तुम चाहोगे ता भी इस भूतल पर इस स्वरूप में न रह सकोगे । जो वतव्य आए उस निष्काम हो करत जाओ । ' ' इस प्रकार इस नाटक में निष्काम ब्रम करन का सन्देश प्रसारित हुआ है । इन नाटका से पता चलता है कि पराधीन भारतवासियों को वतव्य के पथ पर चलन की ओर प्रेरित किया गया है ताकि वे ब्रममण्य न बन रहें ।

(३) पुनर्जन्म में विश्वास—प्राचीन काल से ही भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करत आए हैं । भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती वह इस शरीर का छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है अर्थात् मनुष्य का पुनर्जन्म होता है । जो ब्रम हम अब भाग्य रहें वह पूर्व जन्म का फल है और जो ब्रम हम जन्म में कर रहें उनका फल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा । माया यह है कि मनुष्य का पुनर्जन्म जाना है और उस कर्मनुसार फल भोगना पड़ता है । इस सिद्धान्त का लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने नाटका में चित्रित किया है क्योंकि उनका अधिकांश नाटक सांस्कृतिक हैं ।

मिथजी के नाटक मुक्ति का रहस्य में पुनर्जन्म में विश्वास की भावना पाई जाती है । आशादेवी उमाशंकर की परी को जहर देन के पश्चात् डा० त्रिभुवन के माध्यम से सम्बन्ध स्थापित करती है और अन्त में उसे समर्पण भी कर देती है । इधर उमाशंकर के प्रति वह प्यार में है, आकृष्ट भी और उमाशंकर से कहती है कि मैं तुम्हें पुनर्जन्म में पान के लिए त्याग कर रही हूँ ।

आशादेवी—तुम्हें दण्ड मैंने अपने इस जीवन का नाश किया है किसी बड़ी आशा में उसके लिए

उमाशंकर—वह क्या है ?

आशादेवी—दूसरा जन्म में तुम्हें पाना ।

उमाशंकर—इस जन्म का छाड़कर ?

आशादेवी—यही तो मेरा त्याग है—मैं अपने स्वतन्त्रता का अपवित्र नहीं कहूँगी ।

इस प्रकार आशादेवी का पूर्ण विश्वास है कि वह उमाशंकर को अगले जन्म में ब्रमदय प्राप्त करेगी । यह भारतीय विश्वास है कि जो मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता हुआ मृत्तु का प्राप्ति जाना है, अगले जन्म में उस वह वस्तु प्राप्त हो जाती है ।

मिथजी ने अपने नाटक 'आधी रात' में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । मायावती राघवगण से कहती है कि ईसाइया के यहाँ पाप करने पर

हैं। उनका गांधीजी की चित्त-गुद्धि बहुत पसंद है। 'अज्ञानायु' नाटक में धान-चित्त-गुद्धि पर बरन देना हुआ मन्त्रिका से कहना है—गांधी मुझे विवास दृष्टा बि-बवन कापाय धारण कर लेने ही से धम पर एवाधिन नहीं हा जाना—यह न। चित्त-गुद्धि में मिलना है।" इस नाटक में प्रमादजी धम के वाग्विक रूप में समझाने के लिए चित्त-गुद्धि पर अधिक बरन देते हैं।

'ईशानवसन' नाटक में मिथय-यु ने धम का आधार दण प्रेम बरनलाया है। ईशानवसन दण प्रेम का सर्वोपरि मानते हुए बालान्त्य में यह रह है—'आपकी विवास न आवगा, किन्तु यदि थोड़ा होन में विजय की सम्भावना दस्तता, तो मैं स्वयं आज ही मत ग्रहण कर लेता। मेरा धम न हिन्दू है न थोड़ा है मैं तो स्वदा-प्रेमी हूँ।' इस नाटक में किसी धम विरोध की आर आग्रह न करके दण प्रेम को ही सचम बड़ा धम माना गया है।

१० अन्तर्ध ओषा ने अपने नामक प्रियन्शी मन्नाट अन्तर्ध में मानव धम की प्रतिष्ठा की है। उनका कहना है कि सब धर्मों का समान आदर करना चाहिए। इस नाटक में मन्नाट अन्तर्ध वृद्धा बरिया से कहा है—जो धम अथ धर्मों का आन्तर करना नहीं सिखाता, अन्य धर्मविलम्बिता के प्रति प्रेम और सहानुभूति नहीं प्रदर्शित करता वह तो अधम है वृद्धा माना। एवं धर्मविलम्बी अथ धर्मों से द्वेष करके अपने ही धम का शक्ति पहुँचाता है। हमारा धम मानव धम है। हम सब धर्मों का सम्मान करेंगे।" इस चित्रण के द्वारा नाट्यकार ने मानव धम की प्रतिष्ठा का स्थापित करने का प्रयास किया है। इस युग में धम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण की भावना पनपने लगी थी और प्राचीन धार्मिक मान्यताएँ नष्ट होन लगी थी।

(५) धार्मिक व्यभिचार—इस युग में कुछ दुराचारी लोग धम के नाम पर सामाजिक व्यभिचार कर रहे थे। वही तो ईश्वर के नाम पर व्यभिचार करते थे कहा यन्त्रा योगिक विद्याया के द्वारा भोली भ्रात्री म्रिय्या को ठग लते थे तथा वही भद्रिग में पूजा के नाम पर बस्यावृत्ति कराते थे। इन असामाजिक तत्त्वा को देख कर इस युग के नाट्यकारों ने इन दुराचारा को अपने अपने नाटकों के द्वारा दूर करने का प्रयास किया।

प्रमाण के 'विगाव' नाटक में एक भिक्षु तरला नाम की एक भोली भाली स्त्री का अपनी विद्या का चपत्तार निम्नान के बहान बहाना है। वह कहता है कि मैं कुछ मात्र जानता हूँ जिनसे ताम्बे के जवर चादी के और चाँदी के जेवर सोने के हा जायेंगे। तरला बस लोभ में आकर अपने सार गहने उससे सामन लाकर रख देती है और वह उससे कहता है—अच्छा तो ला फिर जा तरे पान चादी ताम्बा हो ताम चाँदी हो जाय चाँदी माना हा जाय—(हँसता हुआ)—बस ना स्वयमक्षिणी—

१ जयशंकर प्रमाद अज्ञानायु पृ० ८०

२ मिथयय ईशानवसन पृ० ७

३ डा अन्तर्ध अज्ञान प्रियन्शी मन्नाट अज्ञान पृ० ११

को टालने के लिए म्यामी गति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। इस युग में यद्यपि भारत की मूल चेतना राष्ट्रीय थी परन्तु इस युग के चित्त के सभी-सभी राष्ट्रीय मोमाया का पार करके विश्व-कल्याण की कामना करते थे जिनका प्रभाव इस युग के नाटककारों—विशेष रूप से प्रसाद पर परिगणित होता है।

प्रसाद के नाटक स्वल्पगुण में जयमाला दवसना में विश्व कल्याण का वक्ता करती हुई कहता है, समष्टि में भी व्यष्टि रहती है। उकिनया में ही जाति बनती है। विश्व प्रेम सबभूत हिन कामना परम धर्म है परन्तु सबका यह धर्म नहीं हो सकता कि धर्म पर प्रेम न हो।^१ इस प्रकार प्रसाद जी स्पष्ट करते हैं कि व्यष्टि के कल्याण के साथ-साथ समष्टि का कल्याण भी होना चाहिए और यही मनुष्य मात्र का लक्ष्य होना चाहिए।

प्रसाद के 'अजातशत्रु' नाटक में विश्व कल्याण की भावना का प्रचार करते हुए शीतल माग जी को मन्देरा दे रहे हैं और कहते हैं कि क्षणिक विश्व का यह कौतुक है देखि ! अब तुम अग्नि से तपे हुए हम की तरह गुड हो गई हो। अब विश्व के कल्याण में अग्रसर हो। असम्य दुखी जीवा की हमारी सेवा की आवश्यकता है। इस दुख समुद्र में बूढ़ पड़ा। यदि एक भी रीत हुए हृदय का तुममें हँसा लिया तो सहस्रों स्वर्ग पुम्हारे अंतर में विवसित हाने। फिर तुमका पर दुःखकातरता में ही आनन्द मिलेगा। विश्व मंत्री हो जायगी—विश्व भर अपना कुटुम्ब दिखाई पड़ेगा।^२ इस चित्रण में प्रसाद जी की दृष्टि समस्त विश्व में मंत्री स्थापित करने की रही है। यदि मनुष्य समस्त विश्व का एक समान समझने का प्रयास करे तो ये दिन प्रतिदिन के युद्ध मंदय के लिए समाप्त हो सकते हैं।

जनमेजय का नागयज्ञ नाटक में प्रसाद जी मनुष्य के लिए कहते हैं कि उसे पशुओं को भी मनुष्य मानना चाहिए अर्थात् जो पशु के समान भावना रखते हैं, उन को मनुष्य-कल्याण की भावना सिखानी होगी। प्रसाद जी पर गांधीजी का प्रभाव झलक रहा है। श्रीकृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं—'इस पृथ्वी पर कहीं-कहीं अब तक मनुष्या और पशुओं में भेद नहीं है। मनुष्य इसीलिए हैं कि वे पशु को भी मनुष्य बनाव। तात्पर्य यह कि सारी सृष्टि एक प्रेम की धारा में बह और अनन्त जीवन साधे।'^३

इस नाटक में भी प्रसाद जी सारी सृष्टि में एक प्रेम की धारा बहती देखना चाहते हैं। वास्तव में प्रसाद प्राचीन भारतीय सस्कृति के महान् आस्थाता थे और उनके मन में आधुनिक पाश्चात्य सस्कृति के प्रति आक्रांश था अतः वर्तमान भारत में वे प्राचीन भारतीय सस्कृति की पुनः स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने

१ जयशंकर प्रसाद स्वल्पगुण पृ. ६७०

२ जयशंकर प्रसाद अजातशत्रु पृ. १०३१-१

३ जयशंकर प्रसाद जनमेजय का नागयज्ञ पृ. ११

अपन साहित्य की मूलभूत प्रेरणा प्राप्त है इतिहास से ली। हमारे प्राचीन ऋषि—महात्मा लोग विश्व मयी और समस्त मानव के उत्थापन का भावना व्यक्त करने थे और दया भावना का प्रमाण जान भी व्यक्त किया।

(ग) पाश्चात्य मन्त्रि

महाभारत जान के पश्चात् सहा भारत में विद्या आक्रमण आन प्रारम्भ हो गया था और उन्होंने भारतीय संस्कृति के राज्य रूप का कुछ प्रभावित किया। उस काल में ही भारत पर निरन्तर आक्रमण जान सग पश्चात् भारत की मूल संस्कृति को बर्हिबर्हि नष्ट कर सका फिर भी रहन-सहन के रूप में विद्या, विज्ञान का दुरुपयोग नष्टिना के भ्रम में अवश्य परिवर्तन आया। यह पाश्चात्य प्रभाव का एक युग के नाट्यशास्त्रों में हृदय रूप में सिद्धि किया।

प्रमाण के कामना नाट्य में पाश्चात्य संस्कृति के रूप में उदाहरण गा है। यह नाटक में हम दंग के निवासी गुप्त गाति में रहने थे परन्तु विद्या नागा के आन में वशी का जीवन भ्रम व्यस्त जान उगता है। व्यय की अधिस्ता में और प्रायः हम जान से घन के प्रभाव का अनुभव जाना है जिसकी पूर्ति के लिए हिता आवश्यक है। वन-तन्मी हमका विराध पगता हुई सीता से कहता है—सीता! सीता! सावधान! हमारे द्वीप में साँप का उपयोग मष्टि की गंगा के लिए है। उग गहार के लिए मन उता। जो वस्तु जाना और हिम पशुआ में गरल जाया का रक्षा का साधन है, उस नरर के हाथ विद्या की उँगठियों में उता गे। यह हिमा वृत्ति का हमारे नवयुवका पर भी प्रभाव पडा है और यह प्रभाव का दृष्टिगत करने हुए सत्ताप निरर ग कह रहे हैं—व विद्या और जुष्टा मष्टि और विनामिता के दास होकर गव में छाता कुत्राप धूमन है। बहुत है हम धीरे ही संभव हो रहे हैं। यह दंग के वक्त्र और मित्रों का गंगा का आरंभित करता हुआ निरर सत्ताप से कहता है—

यह दंग के वक्त्र दुष्ट चिन्ताग्रस्त और भुक्त गंग विद्याई दंग हैं। मित्रों के भ्रमों में विज्ञान-महिम और भी कम कम कृत्रिम भावा का समावेश हो गया है। व्यभिचार न लज्जा का प्रचार कर दिया है। यह प्रमाण प्रमाण जो न आधुनिक संस्कृति का प्रमाण भारतीय जीवन पर विद्याया है।

यह पाश्चात्य मन्त्रिता में गंगा का भावना व्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का गा जाना चाहता है। मित्रों में गतिया में प्रेम नहीं करता और उन पर अधिभार जमाना चाहता है। हमका उत्तम प्रमाण जो न अपन नाट्य 'प्रजातान्त्रिक' में किया है। बाजिरा यह संभवता में दुष्टी है और स्वयं से कह रही है—'कदा विज्ञान गंगा है। प्रकृति से विज्ञान गंग नये साधना के लिए मितना प्रयोग होता

है। अघो जनता अघेरे मे दीड रही है। स्तनी छोना पपटी, इतना स्वाध साधन कि सहज आप्य अन्तरात्मा की मुख गान्ति का भी लोग ग्या बटत है। भाई भाइ स सड रहा है, पुत्र रिता स विद्रोह कर रहा है स्त्रियाँ पनिमा पर प्रेम नहीं किन्तु ग्रासन करना चाहती हैं। मनुष्य मनुष्य के प्राण लन के लिए अस्त्र बना का प्रधान गुण समझने लगा है और उन गायामा का लेकर बलि बलिना करन है। अवर रक्त में और भी उष्णता उत्पन्न करत है।^१ प्रसाद जी ने आजकल की सभ्यता के विषय में यह चित्रण इसलिए किया है कि भारतीय परिवार में इस प्रकार की भावनाएँ घर करने लगी थी और पारिवारिक सम्बन्ध बिगड़ने लग पड़े। उनका मावधान करने के लिए प्रसाद जी का यह प्रयास करना पड़ा।

सन्तोषनारायण मिश्र ने अपने नाटक सयासी में आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता का कठे गान में विरोध किया है। मिश्र जी के मतानुसार यह शिक्षा भारत के लिए सबका अनुपयायी है और इसमें चरित्र-बल पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस शिक्षा के प्रति उनके गान इस प्रकार है— शिक्षा की इस रीति का मैं पसन्द नहीं करता। यह व्यक्तित्व का नाश कर मनुष्य का मशीन बना देती है। शिक्षा की इस प्रणाली में अच्छे और बुरे मस्तिष्क वाले सभी एक साथ जान दिए जाते हैं। फल अच्छा नहीं होना। सफ़ार और चरित्र-बल किस कहते हैं इसका पता इस शिक्षा में नहीं चलता। गुरुपियर के पढ़ लने के बाद मकदय बन जाना आमन हो उठता है। पश्चिमी शिक्षा पश्चिमी आदर्श पश्चिमी जीवन हमारे रक्त में विषल कीटाणु की तरह प्रवाह कर हम अमान बना रहे है हम समझते हैं कि विकास हो रहा है।^२ इस प्रकार इस शिक्षा को मिश्र जी पसन्द नहीं करने क्योंकि इस शिक्षा में अनिष्टता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

मिश्र जी ने 'राक्षस' का नाटक में भौतिक शक्ति का आलाचना की है। वे कहते हैं कि भौतिक शक्ति का तो विकास हो रहा है परन्तु आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। जगदीश हम भौतिक सभ्यता के विषय में महान कह रहा है कि मनुष्य की भौतिक शक्तियों का विकास हो रहा है परन्तु आध्यात्मिक शक्तियाँ हो नहीं स्या का प्रेम का उत्पत्ता और मर्त्य का नहीं। मनुष्य की नीची शक्तियों का विकास नहीं हो रहा है। तुम हवाई जहाज पर चढ़न हो टे गिराने का मजा उठाते हो, साथ ही साथ हात्ला में—यही तुम्हारा विकास है और मर्ति समझता यही तुम्हारा पतन है। तुम युद्ध करते हो गारीम्व बल या हृदय के साहस से नहीं—जहरीली गस से।^३ इस नाटक में मिश्र जी ने आधुनिक विज्ञान के प्रति क्षोभ प्रकट किया है। उनका विचार है कि यदि हम इन आधुनिक उपकरणों

१ जयशंकर प्रसाद अज्ञातमय पृ० १०७

२ सन्तोषनारायण मिश्र सयासी पृ० १०

३ सन्तोषनारायण मिश्र राक्षस का नाटक पृ० १३७

क पीठ लौटन रहम ता आन्यात्मिक शक्ति का हाम हाण और नतिक पतन भी अवश्य हाण।

मित्र जी न मित्र की हाता नाटक म पाश्चात्य पुटिवाज क प्रति शक्ति दिया है। व कहन है कि हम बुद्धिवाज न अनक समझाया का जम दिया है परन्तु उनका समाधान भी बुद्धि म ही हाण। हम नाटक म चन्द्रका रानीकान्त म प्रेम रानी है परन्तु रानीकान्त की मृत्यु पर वह उमर हाज म अपनी मांग म मित्र भग रानी है और कहनी है कि भग विवाह हा चुका और मैं विधवा भी हा गद। मनारमा मनारजावर म चन्द्रका क वधव्य क विषय म कहता है कि भग उमका विवाह गारीक व्यभिचार न हाकर मानविक व्यभिचार हा। मनारमा का कहन है कि गारीक व्यभिचार म कहा भयकर है मानविक व्यभिचार। समाज की मम धारें—जिनके तिन आचरन रानी गार मचा है तगन व पतने पर नहा मुनषायो जा मुक्ती—व पंजा है बुद्धि म और उमका उत्तर भा बुद्धि म ही मिलेगा और प्रकृति क नाम पर हम निरन्तर पशुवति का आर बने—तग ता न बाद चिता न ल—सक्ति नव बाद समझा भी नहा है और समाधान भा नही। हम प्रकार हम चित्रा म मित्र की बुद्धिवाज क बन्त समीप बन गा है।

मठ शाकिन्दास न प्रशास नाटक म पाश्चात्य सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्टा पर लिखा है। शक्तिमी गुड भारतीय परिवर्ण म पानी है एक भला और न है परन्तु भव व अनन पनि क साथ विनाशन भूमकर आनी है और वही क प्रभाव का अपन साथ गयी है। व रानी कल्याणी क घर जाता है और वही मिगरेट पीनी है। गनी कल्याणी क घर जाकर जमीन पर नहीं बैठनी कुर्मी मांगता है मनमानी बगभूषा पहननी है। वही हम उतारन म भी मकाव हाता है। व भारतीय महिलाका की अपना विनाशन की श्रिया का अधिक मुगिभिन उनत तथा मध्य मानती है। वहन व गुड भारतीय नागि थी परन्तु विना जान पर एतम इतना पल गई कि उल भारतीय नागिया म भी भूता हल सगा।

नाटकों में अभिव्यक्त आर्थिक चेतना का स्वरूप

प्रथम विश्वयुद्ध क पश्चात् भारतीय कृषि की स्थिति कुछ निराशाजनक हा गद। पताव और उत्तरप्रस्था म अकान पद तथा त्रिार मध्यप्रस्था म आद्यान क मकट का घणणा की गद। स्थिति यह है कि आम्प्रेटिवा म आ नाथ टन र मगवाना पना। वर नवनीय तथ्य है कि कृषि प्रधान देश नान न भा भारत का विदगी आद्यान महायता पर निर्भर रहता पना। अकाना क प्रभाव क कारण कृषि की स्थिति खराब हा गद और आ म गरीबा की समस्या न जम दिया।

(क) गरीबी की समस्या

गरीबी की समस्या की ओर इस युग के नाट्यकारों का ध्यान गया और इस स्थिति का चित्रण उन्होंने अपने नाटकों में किया। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक 'विशाख' में गरीबी की वही तन् दिखाया है कि मनुष्य का समय पर जब रोटी नहीं मिली तो उसने समय की फलियाँ सँपेट भर लीया। इरावती विगायन स कहती है कि दरिद्रता ने विवश किया है इसी में आज समय की फलियाँ पेट भरने के लिए अपने बूँदें खाए की रक्षा करने के लिए तो ली हैं।^१ इतना ही नहीं वह कभी-कभी खेतों में गिरा हुआ अन्न बटोर लाती है और कहती है— हम लोग तबसे अन्नहीन होन लगा है, इस कष्टमयी स्थिति में जीवन व्यतीत कर रही है। इन क्षेत्रों का अन्न यदि गिरा पड़ा भी कभी बटोर ले जाती हूँ तो भी डर कर छिपकर।^२ इसी समस्या को कामना नाटक में भी दिखाया गया है। सन्तोष कर्णा स कहता है— 'दरिद्रता कसी विकट समस्या। देवी दरिद्रता सब पापों की जननी है और लाभ उसकी सबसे बड़ी सनान है।'^३ दंग की गरीबी की अवस्था में भी कुछ धनी लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की ओर अधिक ध्यान देते थे। वे लोग देशद्रोही कह गये। 'कामना में विलास सनिक से कहता है कि देश दरिद्र है भूखा है। क्या तुम लोग इन दंग द्रोहियों के पीछे चलोगे?' प्रसाद जी कहना चाहते हैं कि इन धनी लोगों का समान वितरण करना चाहिए और अन्न धन को एक जगह एकत्रित नहीं करना चाहिए।

स्वन्दुग्ध नाटक में प्रसाद जी न गरीबी का चित्रण करते हुए देश का अनाथ बच्चा की ओर भी इंगित किया है। व्यक्ति भूखी रोटी का सचय करता था ताकि निपत्ति के समय काम आ सके। पणदत्त कहता है— सूखी रोटियाँ बचाकर रखनी पड़ती हैं, जिन्हें कुत्ता भी देते हुए सरोच होना था उही कुत्तित अन्न का सचय? अक्षय निधि के समान उन पर पहरा देता हूँ।'^४ इस प्रकार देश में अन्न का सचय किया जाता था। जो सनिक देश के लिए अपना जीवन मोर्छावर कर देते हैं उनके बच्चे भूखे तड़पते रहते हैं परन्तु उनकी कोई सहायता नहीं करता। इस स्थिति की ओर प्रसाद जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पणदत्त देखतेना स कहता है— "हमारे ऊपर सबको अनाथ बारा के बालका का भार है बेटी। य युद्ध में मरना जानते हैं परन्तु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आँसू स रक्त गिर पड़ता

१ जयशंकर प्रसाद विशाख पृ० १३

२ वही प १४

३ जयशंकर प्रसाद कामना प २६

४ वही प २१

५ जयशंकर प्रसाद स्वन्दुग्ध ११

३। 'गणदत्त उन बच्चा के लिए भीय भोगता है— भीय दो बाबा। दंग व बच्चे भोगे हैं नग है, अगहाय हैं कुछ न बाबा।'^१ इस प्रकार प्रमाण जो न अपन नाटका में दंग की गरीबी का यथावत् चित्रण किया है। कुछ समाज सुधारक गणदत्त बच्चा के लिए अन्न भोग भोग कर भी खात व और उनका पट भरत थे। हम सबने इन बातों में प्राप्त ज्ञान है।

रामोनागयण मिश्र ने मुक्ति का रहस्य नाटक में गरीबी का चित्रण किया है। उमागङ्गा श्वरमा पुन दिया गया है और वह गंगावा के लिए कुछ सुधार करना चाहता है परन्तु बकाय बनीमाथक अमीरा के लिए कुछ दियायन चाहत है हम पर उमागङ्गा कहता— अमीरा के लिए उन्नत कुछ हो चुका—अब कुछ गरीबों के लिए हाना चाहिए। मुझे सबकी उच्छा हो क्या हुई? बसल उहीं के लिए। केवल गरीबों के लिए। उनकी मानम जब तर सुधारो नही जा सकती—तब तब दंग दंग के मजबूत बहा है उन्हा में दंग है।^२ इस चित्रण से प्रकट होता है कि मिश्र जी गरीबों के सुधार में विचारात् उत्पन्न हैं।

अकाल रत्ना में भी धनी लोग अनाज के बाट भर लत थे परन्तु गरीब जनता सूखी मर रही थी। हमका चित्रण राधस्याम तथावाचक के नाटक 'द्वार' भक्ति में मिलता है। एक अर्थ स्त्रा एक धनी काठारी ने अपनी स्थिति का बना रखा है— बाग में गन्ने वगैराह है—पर बाट में नथ गया है—उत्तमिदा सूखी जा रही है—नींग लगाना रही है। यह पथराई हुई आँख यह बाहर निकली हुई आँखें जितनी की आँखों की धनी में—तुम्हारे बाजार का लफ लान रहा है। पाव भर नया ना आध पाव—नहा ना लोके भर हा अन्न दे ना। अकाल ने हमका उजान कर लिया है।^३ यथावाचक जी ने इस नाटक में अकाल में पीड़ित व्यक्तियों का चित्रण किया है। हम चित्रण में पता चलता है कि दंग में कितनी गरीबी का और व्यक्ति भूख में लपट रहे थे। धनी लोग हम पर भी अपन धन का अधिन बनाने में लग हुए थे।

(ग) वर की समस्या

अग्नेजा ने भारत में अपना गायन स्थापित करने के पन्चायतों पर जन वर लगा दिए कि गरीब जनता का उनका सहन करना पड़ित हो गया। इसके मरवार कृषकों का तम बगती थी और दूसरी तरफ राजा लोग नयाय बहे रहे जमीनार गरीबों को तम करत थे। उनमें लगान बमूल करत थे और न दन पर उनको पिटा होनी थी। वर की समस्या का मकेन प्रमाण जो व कामना नाटक

१ गणदत्त प्रमाण स्वरमा पुन १

२ वही प १४

३ रामोनागयण मिश्र भक्ति का रहस्य प ११३

४ राधस्याम यथावाचक 'द्वार' भक्ति प ६

मन्त्रिवाद पक्ता है। वन गद्दी महुत्वावाधा से कहती है— 'मेरा तुम्हारी वर लन की प्रवृत्ति न अना के साथ का हुनका कर लिया कृपक एकन लग ह। वेतो की सीचन की आवकता हा गयी। उवग पध्वी का भी कृत्रिम बनाया जान लगा है।' 'इस नाटक में बताया गया है कि अनधिकार चेष्टा में निरुपण करा म भूमि भी रण्डा जानी है और उपज कम होती है।

विदेशी सामन द्वारा लिए गये वर का चित्रण मिथुन धुन अपन नाटक ईमानदारी में किया है। दम् एक नता म इस वर की अनधिकार चेष्टा का वणन करता हुआ कहता है— एक दूर विदेशी जानि हम पर नासन कर रही है। पर तब कृपक उपज का घटाना मात्र कर म देत थ, किंतु अब लगान धाय के स्थान पर धन के रूप में वन की प्रथा है और वन भी उपज का नोषाई। यही है हुना का नासन। 'इस नाटक में स्पष्ट हा जाना है कि यह अंग्रेजी की व नीति की भार मकेन है और ब गरीब जनता में कितना अधिक कर वन म यही बनाना नाटककार का अमीश है। इस नाटक में सवालीन कर नीति स्पष्ट होती है।

(ग) उद्योग म ध

प्रथम विदेशयुद्ध के पश्चात् भारत में उद्योग धंधा की और ध्यान दिया जान लगा। रिज्जी माल के साथ साथ भारत में निर्मित माल की भार योगा की रुचि बढन गयी। रथर राजनीति में गांधीजी ने रिज्जी मान का बहिष्कार कर लिया और समहमाम आन्दोलन चलाया गया। इन सब कारणों से भारतीय व्यापार में उत्थान हुई। 'गोला और इम्पात के कारण खल और कुछ कम्पनिया ने भी उद्योग का मफन बनाया जिनमें गंगा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी सर्वाधिक मफन रनी।

गठ गाविन्दानस ने प्रकाश नाटक में उद्योग धंधा की और मकेत किया है। गामान्दाम धनपान में कहन है कि जब भी कुछ विकास होगा केवल फाइन्स सम में होगा। व समस्त व्यापार का भारतीयों को देना चाहते हैं। उनके गद वस प्रकार है—अग्रज नागा से आप आर्थिक कुजी अपन हाथ में ले लीजिए ये आपसे आप इस देश में चने जायेग। इन्वियन जादूट म्पाक कम्पनिया में सारे देश में उद्योग धंधे फला लीजिए विनायती कम्पनिया के हाथ में व्यापार हीन लीजिए म समाप्त स्वराज्य मिल जायगा। 'इस प्रकार सठ गाविन्दानस जी अंग्रेजी कम्पनिया के व्यापार में अस तुष्ट हैं और सारा व्यापार भारतीयों के हाथों में लेवना चाहत है। उनका विचार है कि अब सारे व्यापार की कुजी अपन हाथ में आ

जाणगी ता स्वर्णाय अपन आप या जाणगा और नमन भागन का धन भी भागन म
ही रहगा ।

(घ) पट्टीदारों की समस्या

रामोनारायण मिश्र ने मिर्झा काशी में पट्टीदारों की समस्या का
उठाया है । इस नाटक में गयमाहब भगवतमिश्र अपने निरुद्ध भूमि की जमीन
का नष्ट हो जाना का कहना चाहता है । वह उसका भवितव्य का प्रश्न करता है ।
उसके पक्षान्ध बन्धु मुनीश्वर का मित्र बैरव उस समस्या का समाधान करता
है । माहिषमर्दिनी मुनीश्वर को बतलाता है कि पट्टीदारों का भ्रमण है । उस दिन वे
लम्बा आप में मिलने आया था उसी दिन महल छटाका मानव करीब भी
उसके बाप का मर भी मान मर हा-हा-हा । अब हम समाज और गरीब समझ
कर गयमाहब उसका इस भी कहना चाहते हैं । उवाच उस दिन गत वगा
या । एक ही मानवान और एक ही भूत । अब गयमाहब राजनीति का
मर्यादित है और उसकी जमीन हूँ-हूँ । इस नाटक में प्रश्न पूछा है कि
इस युग में पट्टीदारों की समस्या भी उठ गयी है या नहीं उठे-उठे रामोनारायण गरीब
नागा का जमीन आप जान थ और गरीब का धाय भी नहीं मिलता था ।

प्रसादोत्तर-युग (१९३७-१९४७ ई०)

प्रसाद युग के पश्चात् हिंदी नाटका का नवयुग प्रारम्भ होता है जिसका प्रसादोत्तर-काल कहा जाता है। इन नाटकों में उन सभी प्रयोगों का विकसित रूप देखने का मिलता है जो प्रसाद जी ने किए थे। ऐतिहासिक नाटकों की धारा बराबर चलती रहती और मध्य गुप्त-कालीन इतिहास के आधार का त्याग कर राजपूत और मुगलकालीन इतिहास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस युग के नाटकों में स्वाधीनता के प्रति सक्रिय प्रयत्न बलिष्ठ भावना, हिंदू मुस्लिम-एकता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नाटककारों का ध्यान इतिहास की ओर अधिक न रुक कर वर्तमान की ओर गया। उन्होंने वर्तमान जीवन की दैनिक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। मजदूर किसान अध्यापक नेता बकील और डाक्टरों के नाटकों में नायक आदिकों का स्थान मिला। नाटक काल्पनिक जीवन से हट कर यथार्थ के घरातल पर आ गया और पात्र चरित्र चित्रण भाषा तथा वेष्टाभूषण में सामान्य जीवन का बोध होने लगा।

इस युग के नाटकों में टेक्नीक की ओर भी ध्यान दिया गया। नाटकों में प्रायः तीन अंक रखने की परिपाटी चल पड़ी। नाटकों में गीतों की भरमार का हटाने का प्रयास किया गया। इन नाटकों में सफल प्रयत्न का भी बहुत ध्यान रखा गया। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने इसका सफलता के साथ प्रयोग किया। नाटकों का आकार छोटा होने लगा। नाटकों का अभिनय ढाई अथवा तीन घण्टे में पूरा होने लगा परन्तु हरिद्वार प्रेमी जी के नाटक इसके अपवाद हैं।

पिछले युग के नाटककारों ने देश की आर्थिक स्थिति की ओर कम ध्यान दिया था, क्योंकि उनका ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करनी थी परन्तु इस युग में दैनिक जीवन की समस्याओं का वास्तव्य होने के कारण आर्थिक चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अनिश्चित सामाजिक समस्याओं की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया है और राजनीतिक तथा सामूहिक पक्ष भी अदृष्ट नही रहे।

नाटकों में अभिव्यक्त राजनीतिक चेतना का स्वरूप

१९३९ ई० में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ होने से आगे के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई कि इस युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की जाए अथवा नहीं।

प्रथम विद्वद्युद्ध में भगवान् न भारत में युद्ध में सम्मिलित हुए थिये था और नताम्रा न विरोध के स्थान पर उनका पूर्ण मान्यता दी थी। इस बात भाग्यीय नताम्रा न धर्मशास्त्र सामान्य भाग रखी कि यदि वे भाग्य का स्वतन्त्रता की घोषणा करें तो उनका महायुद्ध भी जाणनी श्रयथा नष्ट। भगवान् न हम भाग्य का दुर्वार थिया और वापसी प्राणीय भगवान् न त्यागपत्र दानि। और भाग्य का सामान्य प्रदान था कि प्रत्येक सम्भव नतीज में स्वतन्त्रता प्राप्त का जाण और हमें निम्न सक्रिय प्रयत्न किया गया।

(क) स्वतन्त्रता के लिए सक्रिय प्रयत्न

पिछले युग का अन्तर्भा स्वाधानता का भावना हम युग में और नीचे हा उठी और नाट्यकारा न भी हम थिया म सक्रिय रूप में साधना प्रारम्भ कर थिया। मठ गोविन्दराम न कुतानता नाट्य म लग्ना का छात्राणी थिान क थिए विनिगिया का बाण्य निवानन का सम्मन प्रयत्न थिया है। राजा विजयसिंहस्य यत्नान् ३। गुड मानकर उम मवावृत्ति धारण करने का यत्न है, हम पर यत्नाय उनम कन्ता है कि 'मैं एक ही धर्म मानता हूँ एक ही मवा और वह है हम कर्त्तव्य रात्र में मानुषमि की रक्षा।' यत्नाय का छात्री जाति का मानकर दण निवारता थिया गया परन्तु उमन नाति का मगतिन कर्क युतुवुहीन एवम् का मता का पराम्भ कर मानुषमि का स्वतन्त्र कराया और आत्ममिया क सामान्य राष्ट्रीयता और हम प्रेम का आत्म प्रस्तुत किया।

गान्धिगुप्त नाट्य में मठ गोविन्दराम जीन विनिगिया ना निवानन र थिए एक और मुक्त साम्राज्य की स्थापना क थिए प्रयत्न थिया है। गान्धिगुप्त दान में प्रेम कन्ता = परन्तु आगमन हम जी स्वतन्त्रता का स्थापन करक हमें प्रेम करने में शरता है। आणकर कन्ता है कि तुम्हें दबना म धृणा कन्ती है अपन जमभूमि परतन्त्र भागा का स्वतन्त्र करना है। अपन हम म एक साम्राज्य की स्थापना करती है। अन्ती प्रतिपाद अपन मकल्य पर स्थिर श्रुता यह प्रत्येक क्षाय का परम कर्त्तव्य है प्रधान धर्म है। आणकर गान्धिगुप्त का ही स्वतन्त्रता क थिए प्राप्ताहित नती कन्ता अथितु क मनिक् का भी अपन कर्त्तव्य का यात्र थिाना है। आणकर मनिक् म कन्ता है— दया मनिक् तुम भाग्यीय ना। आर्यावित की गौरव रक्षा का उत्तरदायित्व मही क नरणा पर ही नष्ट एक एक व्यक्ति पर है। किसी भी साधन द्वारा विनिगिया का हम म बाहर कर दना उनक एक एक चिह्न तक का यही नाग कर दना यह तुम मकका प्रथम कर्त्तव्य परम धर्म है। इन गान्धी म नाट्यकार शनाना आन्ता है कि अप्रज्वा का हम म बाहर निवानन का उत्तरदायित्व प्रत्येक

१ मठ गोविन्दराम कुतानता पृ० ५६

२ मठ गोविन्दराम अन्तिम पृ० ६१

भारतीय पर है और स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा प्रमुख ध्येय है।

हरिद्वर्ण प्रेमी जी न भी अपने नाटक में इसी भावना का चित्रित किया है। प्रतिशोध नाटक में चम्पनराय अपने देश का स्वाधीन कराने के लिए पहाड़सिंह और भीमसिंह से कहता है 'तो आधा हम लाता हरेण के चढ़ते पर हाथ रग इस बात की दाप्य ने कि हम सब वधु एवता व भूत म बंधकर बुदेलगण का पूरा स्वाधीन बनावगे।' भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए भवयुवक प्रतिज्ञा कर रहे थे और अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए प्रत्येक ढंग से सब विचार हो रहा था।

प्रेमी जी न आहुति नाटक में राष्ट्रीयता का संदेश दिया है। गणधर्मों पर अलाउद्दीन ने आक्रमण कर दिया है, उसको परास्त करने के लिए दशवामी युद्धभूमि में जाने का प्रस्ताव है। अपना ग्राम ग्राम में राष्ट्रीयता का संदेश फला रही है और कहती है—'जमभूमि पर प्राण देने का अधिकार प्रत्येक दशवामी का है भाई। देश की शत्रु से रक्षा करने के लिए प्रत्येक जाति के पुरुषों को आगे बढ़ना होगा।' इतना ही नहीं राजकुमार जय भीरसाहब से कहता है—'जब जमभूमि का मान का प्रश्न उपस्थित है उस समय प्रत्येक युवक का कर्तव्य है कि वह अपना बलिदान चढ़ाने को प्रस्तुत हो जाए।' 'स नाटक में प्रेमी जी न आवश्यकता पड़ने पर बलिदान का संदेश दिया है।

'शिवा साधना' नाटक में प्रेमी जी न स्वाधीनता के लिए प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग की आशा व्यक्त की है। शिवाजी स्वाधीनता के प्रयास में अग्रस्त रह कर नानाजी से कहते हैं कि मेरे गण जीवन की एकमात्र साधना होगी कि भारत को स्वतंत्र करना दरिद्रता की जड़ खोदना ऊँच-नीच की भावना और धार्मिक तथा सामाजिक दोषों का प्रसार की नाश करना। स्वाधीनता प्राप्ति में नारियों ने भी विशेष रूप से भाग लिया है। रामनाथ शिवाजी से कह रहा है कि 'मैंने अक्काबाद और बनीवाई को स्त्रियों में राष्ट्र धर्म की जागृति उत्पन्न करने का कार्य सौंपा है। नारी शक्ति समाज की प्रधान शक्ति है। जब तक उन्हें अपने अंतर्बल का ज्ञान नहीं है अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, तब तक कोई देश-स्वतंत्र नहीं हो सकता।' स्वाधीनता के लिए स्त्रियों के साथ-साथ राजा और महाराजाधिरा का सहयोग भी अपेक्षित है। इसका उल्लेख करता हुआ शिवाजी जयसिंह से कहता है—'मैं दरिद्र किसानों, अभावग्रस्त श्रमजीवियों और मध्यम वर्ग के साधनहीन व्यक्तियों को लेकर स्वाधीनता की साधना कर रहा हूँ। यदि मुझे राजा महाराजाधिरा

१ हरिद्वर्ण प्रेमी प्रतिशोध पृ० २३

२ हरिद्वर्ण प्रेमी आहुति पृ० १९६०

३ वही पृ० ६४

४ हरिद्वर्ण प्रेमी शिवा-साधना पृ० १९

५ वही पृ० ४४ ४५

और सम्पत्तिवान बन का भी सहपात्र मिलता तो बिन्ना पागल हितन ही मिल सकता था। 'तम प्रकार राष्ट्रीयता की भावना प्रत्यक्ष सुक्क-सुक्की में स्मरना ही ननाया का अभीष्ट था।

'पागलान नाटक में प्रेमी जी न प्रथम नायिका का स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। नायिका टाव नामसुदीन में तम प्रेम व विषय में कहता है कि हमारा प्रथम उत्तरदायित्व अपने देश व प्रति है। नाना साहू खात्र अपना राज्य पान व निष्ठा करने रतित हमारे लड़ाई लड़ना अपने तम की स्वतन्त्रता प्राप्त करने व निष्ठा होना चाहिए। 'इस स्वतन्त्रता मसाले में नाग भी चुप नही रही। भारतीय जनता मसी गुलाब में कहती है कि तम की स्वाधीनता व निष्ठा जब मसाले मिड़ पड़ा है अब क्या नारी पर म हा बठा गयी? नारी की समरभूमि में उपस्थिति पुरुषों का तबीन स्फुटि प्रदान करती है वह प्राणा का साहसाव कर मसाले करता है। 'स्वतन्त्रता व युद्ध में लून लगी व विषय में नामसुदीन ताया टाव का प्रयत्न करता है ता ताया तम कहता है कि देश हमारी माँ है हम तमकी स्वाधीनता व निष्ठा अपने प्राणा का शोषण कर लेंगे। जब तब भारत पराधीन है हम लून म नारी बनेंगे। भारत की राष्ट्र स्वाधीनता न मिलने का लून कारण यह भी रहा है कि यहाँ पर एकता का कृच्छ्र बनी रही। तमी की आर मदन करता हुआ ताया टाव भारतीयता में कहता है— भारत में मलिक नामसुदीन की क्या कमी है—कमी है ता राष्ट्रीयता और तम प्रेम की भावना की कमी है ता एकता की। प्रेमी जी न तम एकता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि यदि राष्ट्र का समस्त जानिकी गता महाराजे आदि मसी एकत्रित हो जाएँ ता स्वराज पीछे ही मिल सकता है। प्रेमी जी व नाटकों में यह भावना मय प्रस्तुत करती है।

उपद्रवाक्ष 'अन्त' न 'त्रय-पराजय' नाटक में देश का स्वतन्त्रता प्राप्त करने व निष्ठा प्राप्त किया है। रामल मवा पर अधिकार करने व निष्ठा प्राप्त करने करता है ता लून अपने मैत्रिका की तम की स्वतन्त्रता व निष्ठा प्राप्त करने दुआ कहता है कि बीरा आत्र अपने देश का स्वतन्त्र कराने व निष्ठा प्राप्त की मना पर हूट पना और देश का लमता की बढिया में लवन व अत्याचार का लून करता ता। 'तम प्रकार अन्त जी न अत्रेता व विरुद्ध करता लून की भावना पर लार दिया है।

मिश्रत्रपु न 'निवात्रा' नाटक निगकर स्वाधीनता व निष्ठा भारतीयता मुद्र करने की प्रेरणा दी है। निवात्रा अपने तम का आत्रा कराने व निष्ठा औरगत्र

१. हरिद्वार प्रभा निवात्रा माधना प १०३

हरिद्वार प्रभा जीमलन प० ॥

बही प ६३

४. हरिद्वार प्रभा जीमलन प ०६

५. उपद्रवाक्ष अन्त त्रय-पराजय प० १३३

म युद्ध करता रहा और अतः म मृत्यु के समय उसने अपने साथिया स कहा कि ऐस्य भारतमाता और हिंदू जाति को कभी मत भूलना इसी मे सब का कल्याण है।^१ मिश्रबन्धु के अनुसार सबका कल्याण इसी मे है कि अपने देश के गौरव को अयुष्म बनाए रखें और भारतमाता को सेवा करें।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री 'अजीतसिंह नाटक' मे एक सुदृढ़ राज्य के लिए राष्ट्रीयता की भावना का होना आवश्यक मानते हैं। अजीतसिंह विजातीय यवन बन्धु, औरंगजेब की पोती रजिया से विवाह करना चाहते हैं परंतु दुर्गामिस इस विवाह के विरुद्ध है। अजीतसिंह कहते हैं कि क्या राजपूत वातावरण मुगल सम्राट की महिषी नहीं बनी? इस पर दुर्गामिस कहते हैं कि क्या तुम मुगल साम्राज्य की अनुवृत्ति किया चाहते हो? मुगल साम्राज्य पोगल के पसे की भाँति बौप रहा है इसीलिए कि उसमे राष्ट्रीयता नहीं रही। अजीतसिंह समस्त मारवाड की स्वतंत्रता के पालनकर्ता हैं। वे समयानुसार मुगलों से संधि करके अपनी भारी याचनाएँ बना रहे हैं। रानी चन्द्रबुमारी अजीतसिंह से कहती है कि जिनसे आप संधि करके सम्मान प्राप्त कर आए हैं उहान हमारा अपमान किया है। इस पर अजीत सिंह कहते हैं— मैं उनसे बदला लूँगा, उनके हाथों से दश का उद्धार करूँगा, भल हो इसक लिए रक्त की भोषण नही बहानी पड़े।^२ इस नाटक मे नाटककार ने मुगलों मे राष्ट्रीयता की कमी बताकर यह बताया है कि बिना राष्ट्रीयता के देश छिन भिन हो जाता है। हमारे देश मे राष्ट्रीयता की भावना का व्यापक प्रचार होना चाहिए। इसके प्रतिरुध मठ भी प्रकट होता है कि हम अंग्रेजों से प्रतिगाध लेना चाहिए।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अपने 'छत्रसाल नाटक' मे स्वतंत्रता के लिए कदम उठाया है। अंग्रेज लोग भारतवासियों का बड़े-बड़े विताव देकर उनका अपनी और मिलाना चाहते थे और उनकी स्वाधीनता के प्रति विमुख कराना चाहते थे परंतु गांधीजी की सफल पर भारतवासियों ने अपने अपने विताव अंग्रेज सरकार को वापिस कर दिए और स्वतंत्रता की भावना प्रकट की। इस नाटक मे चम्पतराय वाग्शाह औरंगजेब से बातचीत कर रहे हैं। वाग्शाह उनका विताव देकर स्वाधीनता से विमुख करना चाहता है परंतु चम्पतराय उनसे कहता है— 'जहाँपनाह हम लोग ओहदों और वितावों के भ्रम नहीं हैं। हम अपनी दरम्बास्त वापस लेते हैं। बुद्धेय सप्ट बुद्धता का है और उस आजाद कराना उही का काम है।' अतः मे छत्रसाल ने अपनी मातृभूमि को आजाद करके ही दम लिया। इस प्रकार इस नाटक मे देश प्रेम और स्वाधीनता की प्रेरणा मिलती है।

गोविन्दवल्लभ पन्त के राजमुकुट नाटक मे देश भक्ति का गुणगान किया गया

१ मिश्रबन्धु विवाहा पृ० २२२

२ आचार्य चतुरसेन शास्त्री अजीतसिंह पृ० १८२

२। स्वतंत्रता और देश प्रेम व विराट् मर्त्य ह्रा भागीय जलनाश्रान व विविध निया है। नारी का गति और मर्त्य जितनी अमीम है, इस नाटक में अच्छी तरह दर्शाया गया है। मर्त्य व विराट् पद्मा घाय अपन प्यार पुत्र चन्दन का धानव जनता की जनता व सामान्य जन है और राजकुमार उत्पति का वंश है। मुछ समान पद्मान् उत्पतिह व उन्ने जान पर वनवीर पर आक्रमण कर कर मवाद का शा करती है और उत्पतिह का राजा का पर निवा दनी है। इस प्रकार अपन पुत्र का चिन्ता न कर पद्मा घाय न देश भक्ति का आत्मा प्रस्तुत किया है ताकि देश देश की माना भी देश की शा व विराट् अपन प्राणा की धाजी जगा कर देश का स्वतंत्र करण का ध्यान रखें।

जुलनना न वमा न जामी का गनी जामीबाइ नाटक में स्वराज्य व विराट् मर्त्य की मना जलना है। इस नाटक में जामीबाइ अपन देश का स्वतंत्र करण व विराट् मर्त्य की गता न्याय करती है। व माजीबाई और गुन्ध तथा जूही म कहता है कि मन मर्त्य की मना जामी आत्म करती है। मर्त्य पुत्र और विराट् वने, जगती शा करती मीम ४ मभी पुत्र पुत्र जन मर्त्य है और मभा स्वराज्य मिल मर्त्य है और शा म मर्त्य है। इस प्रकार मर्त्य की मना बाकर लक्ष्मीबाई देश का स्वतंत्रता व विराट् मर्त्य में युद्ध करती है। अन्त में मर्त्य बाइ गतांगी म स्वराज्य व विराट् मर्त्य पृथ्वी है। जाम गतांगी उमम बहुत हैं— अमी ता कर है। स्वराज्य-स्थापना व आत्मतांगी अपन अपन छात्र मर्त्य बनाकर बट जान है। जनता का आम मन है। जनता और उत्तर नीच का अन्त न्या मिटना। और जनता व नी नीच परस्पर मिटना है— ऊँच-नीच मर्त्य छान। जम व अन्तर और मर्त्य मिट जायें और राजा राज जगता मर्त्य तथा विनामर्त्यता का छात्र जनता व बास्तव में मर्त्य जम जाय तर स्वराज्य मर्त्य हाया। इस नाटक में आपमा मर्त्य व मर्त्य वरन और जामी बाइना का मिटान का मर्त्य किया है। मभी एवना व बाधन में बंध कर मामूली प्रयास कर मनी स्वराज्य मिट जायगा। न मर्त्य म जगता है कि नाटककार गांधी म प्रभावित हुए। क्योंकि महा भावना गांधी की थी। इस प्रकार मर्त्य व नाटका में स्वतंत्रता का प्राप्ति व विराट् मर्त्य प्रान व भावना व्यक्त की गई है।

(ग) अमहत्याग आदान का प्रभाव

स्वतंत्रता प्राप्ति व राष्ट्रीय आत्मता में भागीय राष्ट्रीय बाधों व बाधों के निश्चित विराट्—स्वराज्य, मर्त्य, विराट् और राष्ट्रीय मर्त्य। इस आत्मता का प्रभाव मर्त्य गांधीय पर भी पड़ा। उन्होंने अपन 'महत्त्व किम' नाटक में मर्त्य आत्मता का चित्रण किया। मर्त्य अपन मनकर नष्टनाल म

कहता है कि आप जानते हैं न, कि असहयोग या दास्य के कार्यक्रम में तीन बहिष्कार मुख्य हैं—कौंसिल, स्कूल और अदालतें। कमचन्द आगे चलकर इन तीनों का बहिष्कार करते हैं। वह कौंसिल के लिए चुनाव नहीं लड़ते, अपन लड़के को स्कूल नहीं भजत और कास्तकारों या वजदारों पर सरकारी अदालतों में नालिश नहीं करते। इतना ही नहीं, कमचन्द कांग्रेसी होत ही नत्थूलाल को घर के सारे कपड़े तथा विदेशी सामान को जताने की आज्ञा देता है। वह नत्थूलाल से कहता है—'कांग्रेस नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के बाहर की कोई भी वस्तु काम में लाई जाए। इसमें तक नहीं कि इस वक्त उसने सिर्फ विदेशी कपड़ा जलाने को कहा है, लेकिन आत्मी उससे भी बढ़ कर अपने तमाम विदेशी सामान नष्ट कर दे तो कांग्रेस उसकी ताराफ़ ही करेगी, निंदा नहीं।' अतः वह घर के सारे विदेशी सामान को परिवर्तित करवा देता है।

(ग) ऐश्वर्य भावना

विवेच्य युग में भारत में बहुत सी रियासतें थीं जिनके राजा महाराजा नवाब आदि में आपसी वैमनस्य की भावना थी। वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अंग्रेजों से मिल रहे थे। इधर हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता की भावना जार पकटती जा रही थी। इस एकता के अभाव में स्वतन्त्रता-संग्राम में बाधा पड़ती जा रही थी और अंग्रेज इस एकता के अभाव का भरपूर लाभ उठा रहे थे। इस स्थिति में गांधीजी ने एकता के लिए अथक प्रयत्न किया। इस भावना का प्रभाव इस युग के नाट्यकारों पर भी पड़ा और उन्होंने अपने नाटकों में एकता लाने का अथक प्रयत्न किया। चन्द्रगुप्त विद्यानकार के नाटक 'अनाक' में एकता की भावना पर उल दिया गया। इस नाटक में एक नेता एकता की बात करता हुआ कहता है कि यदि हम साथ आपस में मिलकर रहेंगे सगठित रहेंगे, तो सम्राट की भाड़े की सेना हमारी मातृभूमि की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं कर सकेगी। सगशिला की स्वाधीनता हमारे रहेगी। हम विजय गंग चन्द्रगुप्त विद्यानकार ने एकता की भावना पर विचार कर लिया है।

हरिहरण प्रेमों ने प्रतिगांध नाटक में इस भावना का बहुत ही विशाल वर्णन दिया है। 'अविनाश साध की भावना को अस्तित्व में रखकर छत्रसाल स्वयं कुछ कह रहा है—'भुमरुण, दर्वीसिंह और हीरादेवी आदि को देश की स्वतन्त्रता से अधिक प्रिय है अपनी सम्पत्ति और अपना राज्य। वे अपनी जमीन की रक्षा के लिए पत्नी जनता को युग-युग तक गुलाबी की जूती में जकड़े रखना चाहते हैं।' धर्म

क नाम पर देश के टुकड़े न करने के लिए बकीर्नी मुख्तारमिह म कहता है— क्या यह जनान मिह हिन्दुओं का जाना-पाना नहीं है, हम मुसलमानों का नहीं? मजबूत क नाम पर मु के टुकड़े उ करा मुख्तारमिह। जिस मुक्त महम पर हुए जिसका मिट्टी में हम मर-बूट जिसके आवाज़ान म हम पर उसका आवाज़ान म उरा हमारा बाढ़ ला-तुक नहीं? छत्रमान बन दीवान म मगरम का कमी का शक्तिगन गवन हुए कहता है कि हम भारतवासी बन और मातृम म मगरम म जिसम कम ह? हमम मगहन की कमी है। हमम ममूण दंग का एक गच्छ के रूप म दला ही नहीं हम धपन धपन बंगा का मयाग और छान-छान गाय का गंगा के तिम ममूण दंग की स्वतन्त्रता का स्वा बट =। इस प्रकार इस नाटक के द्वारा प्रेमीजी म एकता की भावना का ध्यान म रख कर व्यक्तिगत स्वार्थों का त्याग जन का मर्याद किया =।

प्रेमीजी गान्धीजन नाटक म ममूण गच्छ का एक ही ज्ञान का आश्वासन करत है। ताया टाप अजीजन म कह रहा =— प्रथम भारतवासी का समझना है कि जिस प्रकार हमारे गरीब म अनर जम है तबिन अंग का तर-दुमर म ममूण है और मार अंग मित्रकरी गरीब बनता है, हमारे प्रकार हमारे यह गच्छ है। पर के नामून का बाट नगरी है ना ममूण गरीब निरमिता जाना = बनी वान हमारे रूप के ममूण म गनी चानि। दंग के किमा भी वान म अयाचार =। ता मांग रूप हमके प्रतिकार के तिम तैयार हो जाव। महानुर्बान की गार म हम मार रूप का एकता के वधन म बांध बना है। ताया टाप न गच्छीय एकता के तिम विरोध परिग्रम किया है। अंग्रेज भारत म साम्प्रदायिक बैमनस्य का फटा छ प परन्तु गादीजी हमके विरुद्ध एकता का प्रचार करत थे। हम भावना का प्रभाव हम नाटक पर परिगलित जाना है और अजीमु-रासी गाधीजी के गच्छ म हिंदू और मुसलमाना म कहता है— मुसलमानों! अगर आप मुगल की शपथ करत है और हिन्दुओं अगर आप गौ-माता की शपथ करत है ना आपमा छान-छान मतभेद का भूत जादू और हम पवित्र युद्ध म सम्मिलित हो। एक अंग के नीचे उगाई के मरान म उतारि। इस नाटक म प्रेमीजी न हिंदू और मुसलमाना का एक भूत म विरोध का मरान प्रयास किया है।

स्वयं भग नाटक म प्रेमीजी न हिंदू और मुसलमाना म साम्प्रदायिक भावना का समाप्त करने की प्रार्थना की है। हम विषय म अर्थात् अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज विना गच्छीय म कहती है कि ना व्यक्ति हिन्दुमान के टुकड़े करना चाहता है उसका रूप है। यह भारत नाट का उद्देश नहीं है, यह है गच्छीयता और साम्प्रदायिकता

का सघप ।^१ दारा भी अपन पिता घाहजहा स कहना है कि मैं औरगजेव को राज्य देन को तयार हूँ परंतु साम्प्रदायिकता को ब्रडावा नही देने दूंगा । वह कहता है— स्वाय के लिए हिंदुओ और मुसलमाना क दिन में बट जहर न भरो जा फिर किसी क किए भी दूर न हो सके । तुम्ह तन्ते-ताऊस चाहिए, उस तुम खुशी स ले ला । लेकिन बूढ़े बाप का सताकर मनुष्यता का बलवित न करो । हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान दोनो की माँ रहने दो । उसे साम्प्रदायिकता की आग में न भुलसाओ ।^२ इस प्रकार प्रेमोजी ने भारत के विभाजन की समस्या पर असंतोष व्यक्त किया है और साम्प्रदायिक भावना का न फलाने का अनुरोध किया है ।

बृदावनलाल वर्मा ने धीरे धीरे नाटक में हिंदू मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना का समाप्त करन का प्रयत्न किया है । एक सभा में नौजवान देहाती मुस्लिम कहता है— हिंदू मुसलमाना को लडान भिडाने वाल स्वार्थी हिंदू और मुसलमान सब धीरे धीरे मरे जात या बेकार हुए जात हैं । मादर हिंद की इज्जत बनाए रखन के लिए हम नौजवान मुसलमान उठ रह हैं । इस्मीनान रखिए ।^३ इस प्रकार कुछ साहसी हिंदू तथा मुसलमानों ने एकता की भावना पर बल दिया है ।

डा० दारय घोषा ने अपने नाटक 'स्वप्न भारत' में ब्रिखरी हुई शक्तियाँ का एक सूत्र में पिरोने का प्रयत्न किया है । इस समय महात्मा गांधी भी एकता का सन्देश दे रह थे । इस नाटक से ऐसा लगता है कि नाटककार पर गांधीजी का प्रभाव पडा है और उनके व्यक्तित्व को नाटक में प्रकट करने का प्रयास किया गया है । दूणा न हमार भारत पर आनमन किया है । उसका मुकाबला करन के लिए मगध सम्राट् बानास्य बासुरात में कहते हैं—'हमारा मतभेद परस्पर का बमान्य द्वेष की दुर्भावना आनि सब दुर्गुण मिलकर हम एक दूसरे से पृथक करके निवर्त बना देते हैं । किन्तु सीमाग्य स देश में एक अद्भुत व्यक्ति ने जन्म लिया है । आशा है वह समस्त दश को एकता के सूत्र में बाध दगा और ब्रिखरी शक्तियाँ को सकलित कर देगा ।'^४ डा० आशा न वर्तमान नाटक में गांधीजी की ओर संकेत किया है कि ब्रिखरी शक्तियाँ का वे ही एक सूत्र में बाँध सकत हैं ।

मेठ गोबिन्दास न अपन नाटक 'शनिगुप्त' में कहा है कि यदि भारत के राजा एक हा जायें तो समस्त भारत में एकता स्थापित हो सकती है और यवनो को देश से बाहर निकाला जा सकता है अर्थात् अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है । एसी भावना का इस नाटक में चित्रित किया गया है । चाणक्य शनिगुप्त से कहते हैं—'भारत के समस्त नरपतिगण तथा गणतंत्र यदि एक हा जायें तो इसके तेज के सम्मुख यवन । आह ! एक यवन ही क्या यदि समार क समस्त राष्ट्र

१ हरिकृष्ण प्रेमी स्वप्नभण पृ ४३

२ वही पृ० ८३

३ बृदावनलाल वर्मा धीरे धीरे पृ० २

४ डॉ० दारय घोषा स्वप्न भारत पृ० ६३

भी इस पर आक्रमण करें ना उनकी बत्ती जगा हागी जा चमकते दूए दीप पर पतंगा की जा प्रज्वलित दब पर रिमरिम बरमान वाली बत्ती की जा जागृत ज्वालामुगी पर आला की ।^१ इस प्रकार इस युग के नाट्यकारों ने अपने नाटका में ऐसे भावना पर विनय वन दिया है ।

(घ) गापण

विछन्न युग की भाँति इस युग में भी गरीबी का गापण होता रहा । गरीब किसान जमींदारों और साहुकारों से खूब उधार लेते थे । खपासमय पर न मिलने पर वे उनसे लूटने की उपज का अधिनाशपूर्वक अपन घरा में ले जाते थे । इतना ही नहीं खपा न मिलने पर गरीब किसानों की बटिया से ब्रिवाह करने की योजना उठाने थे, अधिनाश चला न मजदूरों से अधिनाश समय तक काय बरखाते थे । इस गापण का इस युग के नाट्यकारों ने दस्ता और उनमें यह महत्ता न गया । परिणाम स्वरूप उन्होंने इस गापण का अपना नाटका में चित्रित किया ।

गठ गाविश्याम न गरीबी या अमीरी नाटका में इस गापण का चित्रित करने का प्रयास किया है । एक भारतीय व्यापारी लक्ष्मीनाथ शर्मा अमीरी में व्यापार के लिए जाता है । भारतीय मजदूर उसका काम कर रहे हैं । जब मजदूर अपने बच्चा का दूध पिलाने के लिए बाड़ी दर का अवकाश माँगत हैं तो खपे लक्ष्मीनाथ गया उसका मत उन पर अत्याचार करते हैं और उनकी स्त्रिया की तुरा तरह पीटते हैं तथा गानियाँ लेते हैं । मजदूर काम से थक जाते हैं परन्तु मेट कहना है कि सारी रात काम करना होगा । तुम गतामा की छुट्टी की इतनी स्वाहिन देकर मैं धन लेती हूँ और तीन रात छुट्टी न दूँगा । चौकी गत जा है ।^१ इस तरह न गरीबी का गापण होता है और उनका समय पर अवकाश भी नही मिलता ।

पाण्डव बचन गर्मा उग्र न अन्ननाश माधव महाराज मन्त्रा नाटका में साहुकारों का गापण की एक झलक दिखायी है । गाविका एक बार कुत्र खपे कर उन पर उठता उठा मूत्र वगूने करने है । इस मूत्र में घर का आधिन स्थिति उठने रिगड जाती है । इस नाटका में मन्त्रा महाराज ने कहा है कि जना गरीबी है क्या किया जाय । मन्त्रा का जे दा-दन न जाते हैं । यह आन कहती है— अन्नारह मात्रा श्री छद् पात्रमात्रा है—कुत्र चौकीम खपे पानवान के तरन ता मूत्र में गाविश्याम नर जी के हवाते होत है ।^२ इस चित्रण में पता चलता है कि उग्र समय एक मन्त्रमात्रा का सामना कितना थोड़ा जाता था और यह किम तरह न करे म

१ गठ गाविश्याम अभिप्रेत पृ० १२-१३

२ गठ गाविश्याम गरीबी या अमीरी पृ० १७

३ पाण्डव बचन गर्मा उग्र अन्ननाश माधव महाराज मन्त्रा पृ० ११

फँसा होता था। चौबीस रुपया म स तरह रुपये तो सूद के निकल जान थे और घर का खर्चा भी जिस प्रकार चनता होगा इस नाटक में अन्तर्जा लगाया जा सकता है।

इस नाटक में गोपण का एक और रूप दिखाया गया है। उस युग के पटवारी जमींदारों के कहने के अनुसार ही वाय करता था। य पटवारी जब किसी की जमीन लेनी हा तो बड़े गज स जमीन नापत थे और यदि दनी हा ता छोटा गज से नापते थे। इस प्रकार उनके पास दो प्रकार के नापन के गज हात थे और य रजिस्टर भ्रान्ति भी नहीं रखते थे। इस नाटक में दामोदर पटवारी है। वह भी गरीबों की भूमि का अधिक माना म लेता है और दूसरों के भेता का कम कर देता है। एक गेंजेडी माधव महाराज स उसकी गिवायन करता है कि दामोदर के लटपट की जाँच हा। जमींदारों की तरफ से नापकर इसने मेर भेत को चौधारा कर दिया है।^१ इस तरह जमींदार किसानों का शोषण करते थे।

वृंदावनलाल वर्मा ने अपने नाटक 'धीरे धीरे में गरीबों के शोषण का चित्रण किया है। इस नाटक में एक जंगल को साफ किया जा रहा है और गरीब लोग उसमें काम कर रहे हैं परन्तु कुछ गरीब उसमें स थोड़ा सी सक्ता काट ल जात हैं। इस पर राजा का कारिदा उन गरीबों को पीटना है और अनेक प्रकार की गालियाँ देता है। एक राष्ट्रमधी नेता सगुनचंद वहाँ पर आ जाता है और एक गरीब व्यक्ति उनसे कारिदे की गिवायत करता है कि राजा के मनेजर साहब यहाँ बठ हैं। उनसे पूछिए कि एक एक पूला घास और एक एक सूखी सक्की के लिए इहाने कितन गरीबों को स्निया तक को कितनी बार जानवरों की तरह पीटा है।^१ इस प्रकार इस नाटक स स्पष्ट हो जाता है कि गरीब व्यक्तियों को किस प्रकार पीटा जाता था।

'राधेश्याम कथावाचक ने 'महर्षि वाल्मीकि' में किसानों के शोषण की समस्या को चित्रित किया है। क्षेत्रपाल न क्रूरसन महाजन स तीन सौ रुपये उधार लिये है परन्तु महाजा इन रुपयों के बदले में क्षेत्रपाल की ब्या गान्ता स विवाह करना चाहता है। क्षेत्रपाल गरीबी को धिक्कारता हुआ अपनी गामती स कहता है— हाथ भारत के किसान तू क्या किसान हो कर इस दंग म जमा है? अराल की मार स लेन म नाज नहीं और महाजन के सूद की मार स गरीब म झूटा नहीं।^२ इस स पता चलता है कि सूद न दन पर किसानों को पिटाई भी हाती थी। क्रूरमन क्षेत्रपाल स शान्ता के विवाह की बात करता है।

क्रूरमन—तुम अपनी गान्ता का विवाह हमारे साथ कर दो।

१ पाठ्य बचन वर्मा उद्यम जनसत्ता माधव महाराज महान प ३३

२ वृंदावनलाल वर्मा धीरे धीरे प० ४६

राधेश्याम कथावाचक महर्षि वाल्मीकि प १६

अपना—तुम्हारे साथ ? एक बूटे महाजन के साथ ? रुपये के बदले में अपनी क्या बच डालू ? मनुष्यता की तराजू में बज के दाग में ताल कर गाने का नमी का सोना कर दू ?^१

अपना उस प्रस्ताव का अस्वीकार कर देना है और क्रूरमन उस पर शिङ्ख कर उसकी ओर सक्क करके अपने मुँहासे कहता है— समझ गया, तुम विवाह नहीं करना चाहते, दंगना चाहते हो। मुँगीजी कल ही उस पर नालिश करो उसका सामान का कुर्की कराओ, इस सब तरह नाचा लिखाओ। मुझे भी दंगना है कि यह कहाँ तक अपनी भूलता पर हट रहेगा। मैं क्रूरमन हूँ।^२ इस प्रकार वह क्षेपणा का तग करता है परन्तु उस मफनता नहीं मिलती।

क्रूरमन ने गाँव के दूसरे किसानों का भी इसी प्रकार सताया है। परगाना हा कर गाँव के किसान महाराज से शिकायत करते हैं कि क्रूरमन ने उनका तराह किया है। वे कहते हैं कि प्रतिवष के दुष्काल में हम किसानों का जीन जीन मार लिया है। हमने अत्याचार किया है। हमने हम से बगार ली हमारी नगी पीछा का काड़ा से उधड़ा। हमारे झण्डा का झण्डा लगाई हमारी बू-बुनिया का सताया। गाता कहती है कि हमने मरा अपहरण कराया।^३ इस प्रकार महाजन नाच गरीब किसानों की बू-बुनिया की इज्जत बिगाड़ा करत था।

राधेश्याम कथावाचक ने सती पावनी नाटक में भी इसी प्रकार के पापण की ओर मक्कत किया है। उस नाटक में धनपति मातृकार भी गरीबों का खून चूस चूस कर काँगे बनाता है धमगाताएँ स्थापित करवाता है। उस विषय में गकर जी नारन में कह रहे हैं कि किस प्रकार इस मातृकार ने गरीबों का कष्ट किया है। गकर जी नारन में अपनी बातों दुर्द कहाना कहते हैं— यह धनपति मातृकार अपने जीवन में बग नरपिशाच था। कितनी ही विधवाओं और कितनी ही अनाथों का खून चूस चूस कर काँगे बना था। अपने लिए हमगा ऊँचा और दूसरों की नाचा समझता था। मन्दिर हमने स्थापित किए पर किमति ? तबन् में सम्मान बगन के लिए। धमगाताएँ हमने बनवाए पर किमति ? राजद्वार में धर्मावधार की पत्थरी पान के लिए। महाजन लाग गरीबों का खून चूस चूस कर बड़े-बड़े मन्दिर और धमगाताएँ बनवाया करने थे ताकि गाँव लाग उनमें गुग हाकिम पत्थरी प्रगन कर सकें। हमी विविध बात है कि एक धार ता गरीबों का मनान है और दूसरी तरफ मन्दिर और धमगाताएँ स्थापित करवाने हैं ताकि इज्जत भी बने और पत्थरी भी मिले। उस प्रकार की भावना आज के युग में भी देखा जा सकती है।

१ राधेश्याम कथावाचक महर्षि शास्त्रादि पृ. २१

२ वही पृ. २

३ वही पृ. ११८-११९

४ राधेश्याम कथावाचक सती पार्वती पृ. ६४

(ड) पुलिस का अत्याचार

विवेच्य युग में पुलिस ब्रिटिश शासन व्यवस्था का प्रतीक है। उसकी कार्य प्रणाली दो दिशाओं में होती है। सरकार और जनता के प्रति पुलिस के कर्तव्य निश्चित होते हैं। सरकार पुलिस द्वारा ही दमन नीति अपनाती है और जनता को भी व्यावहारिक रूप से सरकार से सघर्ष करने के लिए पुलिस से ही उड़ना पड़ता है। पुलिस विभाग का दूसरा कर्तव्य यह है कि अपराध वृत्ति का दमन और जनता की सुरक्षा करे परन्तु मनोवैज्ञानिक घरातल पर ये दोनों ही भिन्न मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं। इस प्रकार पुलिस विभाग का सम्बन्ध एक ओर सरकार से तथा दूसरी ओर जनता से होता है। एक ओर पुलिस विभाग अपराधीसमूह से सम्बन्ध रखता है और दूसरी ओर चरित्रवान जनता से। अंग्रेजी सरकार में अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस द्वारा जनता का दमन करना आवश्यक समझा और वह क्रूरता तथा अत्याचार का प्रतीक बनती गयी। हिन्दी के नाटककारों ने पुलिस को जनता पर अत्याचार करत हुए देखा और उन्होंने अपने नाटक में इस अत्याचार का चित्रण किया।

हरिकृष्ण प्रेमी ने 'वधन नाटक' में यह दिखाया है कि पुलिस साम्प्रतिक अपराधी की खोज नहीं करती बल्कि निरपराध व्यक्ति को कद करती है। मालती अपने घर से कुछ जेवर चुराकर सरला का द देती है ताकि वह उनका बच कर मजदूरों की सेवा कर सके। सरला का भाई मोहन उन जेवरों को रायबहादुर खजानाचौराम को वापस देने गया तो उसने पुलिस को बुनबाकर मोहन को जेल भिजवा दिया। पुलिस ने साम्प्रतिक अपराधी की खोज न करके माहून को भाठ माम की सन जान दी। इस चित्रण से प्रकट होता है कि पुलिस साम्प्रतिक अपराधी को सजा नहीं देती बल्कि निरपराध व्यक्ति को कानूनी अपराधी धाँपिन करती है और कानून की रक्षा करती है।

मजदूर अपनी माँग का पूरा न होते दलबर्ग हड़ताल कर देते हैं और विरोध में एक जुलूस का आयोजन करते हैं परन्तु पुलिस उन पर गोली चला देती है। इस घटना की सूचना एक मजदूर सरला को देता है और उसको सारी परिस्थिति समझाता हुआ कहता है—'बहिनीजी आज हमारी सारी कुरबानी पर पानी फिर जायेगा। हमारे जुलूस पर पुलिस ने गोली चला दी है। एक मजदूर मर गया है। कई घायल हुए हैं। मजदूर उत्तेजना में न जाने क्या कर डालें।' इस प्रकार पुलिस निहत्थे जुलूस पर गोली चलाकर अपनी दमन-नीति का परिचय देती है।

पृथ्वीनाथ शर्मा ने अपने अपराधी नाटक में यह दिखाया है कि पुलिस साम्प्रतिक चारों को पकड़ने में असमर्थ है और वह कानून की रक्षा के लिए किसी को भी पकड़ लेती है। इस नाटक में मातादीन चारों कर के भाग जाता है और वह भागता हुआ चारों की घड़ी का भाग में खड़े आकाशकुमार की जेब में डाल

जाता है। यह सचाई जानकर पुनः अनाककुमार का पत्र पढ़ती है कदाचित् चाँद की घन्टी उगी व शाम थी। वास्तविक तथ्य यह है कि अनाककुमार न भावुकता व आदर्श में आकर मानवीय (असली चार) का पत्रकार भी था। परिणामस्वरूप अनाककुमार का सजा मिलती है और वह जेल में भेजा जाता है। अन्त में असली चार मानवीय स्वयं अपना अपराध मान जाता है और स्वयं जेल जाता है तथा अनाककुमार छूट जाता है। इस प्रकार नाटककार ने लिखा है कि पुनः असली चार मानवीय का पत्रकार में अगस्त १९०१ और निर्णय व्यक्ति अनाककुमार का यह हासजा भी गह। इस प्रकार पश्चिमाय मार्ग ने पुनः व अनाचार या वधन किया है कि वह निम्नगण्य व्यक्ति का पत्रकार भी है और उन्हें मना देती =।

वृत्तान्तनामकमान धीरे धीरे नाटक में पुनः का घूम खरक अनाचार करने हुए लिखा है। गाँव के कुछ व्यक्ति जंगल के कुछ वृक्ष काट रहे हैं। राजा के व्यक्ति ने न इस आचार का सूचना पुनः का २० दी और उसका कुछ घूम भी दे दी। इस सूचना का पाकर पुनः जन्माध्ययन पर पहुँच जाती = और गाँववालों का निष्कर्ष करने का रहती =। अन्तर्गत कहकर रहती है— मन्त्रागिरिपति रहती। यह पुनः का जन्माग्री का सामना है। वम ना आजकल इस तरह के है—ग्राम प्रधान है। आना है। पर मोका मिलने पर आने नहीं। यह इस समय नहीं। इस प्रकार पुनः उन पर अनाचार करने है और जन्मा वहीं म भगा रही =।

उपद्रवात् अथ न जय-मगन नाटक में चण्ड का राज छोड़कर नगर की स्थिति का वर्णन किया = कि किस प्रकार जिन में भी हाक पड़ने हैं स्थिति की रक्षा या काट लिया गया है। सभी स्थिति में पुनः भा चुप है, व अपराधिया या पवर्न का कार्य नहीं करती। एक नागरिक दूसरे नागरिक में कहता है कि अब तो नगर में पदचक्र का राज है नगर में अनाचार का नाम है। क्या अब किसी घन-ममत्ति मुग्ध है, किसी मान प्रतिष्ठा मुग्ध है? अब दोन मुन विवाद रहने ना सी यकता है। इस विषय में प्रकट हाडा है कि राज्य में बने हुए अनाचारों के प्रतिवाद कम नहीं उठाना और जनता की सुरक्षा नहीं हो रही है। नूतन के विषय में एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से कहता है कि किसी व्यक्ति का की अज्ञान मुग्ध नहीं। अनाचारियों की सूचना व कारण सवाह का ललकार आत्म-हत्या कर रहा है। जिन-हृदये हाक पड़ने हैं। जहाँ मुन नवाज बाइ न आता था वही जिन का भी खूट का बाजार गम रहता है। इस प्रकार न नाटक में तत्कालीन शासन के अनाचार का पता चलता है।

१ बदायननामकमान धीरे धीरे १० १४ ११

२ उपद्रवात् अथ न जय-मगन १० १ ३-८

पृष्ठ १ १३

(च) उत्काच की समस्या

यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस से सहायता चाहता था तो यह पुलिस का रिश्ता देता था। इसका चित्रण नृन्दावनलाल वर्मा ने नाटक 'धीरे धीरे' में देख सकते हैं। चन्दननाथ गरीब किसानों को तंग करने के लिए थानदार को दो सौ रुपये रिश्ता देता है। चन्दननाथ थानदार से कहता है कि आपने मिठाई खान के दो सौ रुपये। स्वीकार कीजिए, और इन भूता की बसबस भस्म कर दीजिए।^१ इस नाटक के द्वारा वर्मा जो यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसानों का पिटाई के लिए भी पुलिस को रिश्ता देनी पड़ती थी।

'उपेन्द्रनाथ अक्षर न छटा बेटा' नाटक में रिश्ता की समस्या का एक दूसरा रूप में चित्रित किया है। इस नाटक में बताया गया है कि रिश्ता में बहुत काम निकलते हैं। इस नाटक में दीनदयालजी डॉ० हसराम में मनीष परिदवाने के लिए प्रार्थना करते हैं परन्तु डा० हसराम उनकी बातों पर सदा करके उनका विरोध करते हुए कमला से कहते हैं—बचन न देन तो य लाग पिताजी को भड़का न दते। रिश्ता रिश्ता रिश्ता। आज की दुनिया में जितने काम काम निकलते हैं उतने किसी से नहीं निकलते। फिर इस रिश्ता का रूप रूपा भी हो सकती है भेंट पुरस्कार भी, प्रशंसा भी खुशामद भी और लूट का हिस्सा भी—य दाना चाचा साहवान आसानी से जितना पन लूट सकते थे लूट चुके हैं और लूटने के लिए इन्हें बहाना चाहिए। वह बहाना मैंने उपस्थित करके दूँ अपने और दूसरे भाइया के मामले में चुप रहने की रिश्ता दी। दीनदयाल ने समझा कि उसकी वह पुरानी मनीष तरीका लगा, जिस आज आठ बजे सारे ताहौर में किसी ने नहीं किया और हसराम माल रोड पर दुकान खाली तो उस सामान सपनाई करने के वक्त गहरी रक्त हाथ आँगी और चाचा चानगराम ने सोचा कि उसका नालायक लड़का सगन बन जायेगा—रिश्ता। आज उनकी के शिखर पर चढ़ने के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं।^२ अक्षर जी ने इस नाटक में यह दिखाने का प्रयास किया है कि उत्काच के माग पर जान के लिए रिश्ता देनी ही पड़ती है परन्तु सामाजिक रूप से यह धारणा गलत है, हमें इस भावना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि प्रसाद युग में भी रिश्ता की समस्या थी और विवेक युग में भी इसका चित्रण मिलता है।

(छ) सरकार में पूँजीपतियों का आधिपत्य

अंग्रेज लोग पूँजीपतियों को अपने साथ मिलाए रहते थे इस तथ्य को पहले ही स्पष्ट किया आ चुका है। यह सार्वभौम सिद्धान्त है कि सरकार में पूँजीपतियों

१ नृन्दावनलाल वर्मा धीरे धीरे पृ० ६१

२ उपेन्द्रनाथ अक्षर छटा बेटा पृ० ११०

का हाथ रहता है और सरकार एक अधिकारी की रक्षा का ध्यान रखकर नी कानून बनाती है। गाविन्द्याम न गवांयथ नात्क म ट्मा विषय का चित्रित किया है। दस में सबसे पूज्यवान् का वातवाला है क्योंकि अधिकारी और सरकार भा उही क पक्ष में रहती हैं। उस नाट्य में गविन्द्यामिहू मिनिस्त्र है, यत्र पूजा पनिया के अधिकारी की रक्षा करता है और वात करता है समाजवात् की तथा मध्य तीन हजार रूप्य बनन बना है। कौमिल में दो बिल पक्ष किए गए थे, एक ना किसानों की रक्षा सुधारन के लिए और दूसरा कारखानों में काम करनेवाले वर्गों के काम करने के घण्ट कम करने के लिए परन्तु ये दोनों बिल पूजापनिया ने धम्बीद्वन बरखा लिए क्योंकि इसमें उनका हानि पहुँचती थी। लीनानाथ गविन्द्याम में इसी विषय में चर्चा करते रहते हैं कि सरकार में बनवाने लागे का ही आधिपत्य है। लीनानाथ उनमें कहते हैं कि अब राज दण की जनता पर एक ही राजा का प्रभाव है जो साम्यवादों नहीं हैं। जमीन्दार मठ साहूकार महा सबका राजा पर प्रभाव है और साम्यवाद इन सबके विरुद्ध है। मिनिस्त्र साग मारी स्वयं अपने ऊपर खर्च कर नत थे उनकी छोर मकत करना हुआ लीनानाथ गविन्द्याम में कहता है— राज जब दण के अधिकारी राजा का घण्ट मानन और बन्ध नहीं मित रहते हैं तब हममें से किसी का यह अधिकार नहीं कि हम जनता का इतनी बड़ी स्वयं अपने पर खर्च करें और आपका मिदालना के अनुसार भी तो यह एक प्रकार में पूज्यवान् का समर्थन है। इस प्रकार उस नाट्य में यह प्रकट होता है कि वास्तव में सरकार पूजापनिया के हाथ में रहती थी।

(ज) स्वाध-भावना

ना विवपुट्टा का अर्थ राज मानव जन्तु ही उठा है। वह गाथा है कि मैं विवपुट्ट क्या होते हैं? एक पीछे कौन-सी भावना छिपी रहती है। चिन्तन एक मनन के पदचान् पता चलता है कि इनके पीछे एक ही भावना है और वह है स्वाध की भावना। अपने अपने राज्य विस्तार के स्वाध में एक दण दूसरे दण पर आक्रमण करता है और जाने जाने दूसरे देश भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसका प्रभाव इस युग के नाट्यकारों पर भी पड़ा और उन्होंने इसका चित्रण बहुत ही विना रूप में किया है। चन्द्रगुप्त विद्यानकार ने रवा नाट्य में इसका यथाय रूप में चित्रण किया है। महावमा इस विषय में श्वयं में बतला रहा है कि मैं विद्वत् में जम सभी जगह आकार दम्भ छन और अपहरण का आधिपत्य है। सभी दण सभी राष्ट्र सभी जानियाँ एक दूसरे का हड़क कर जान का प्रयत्न कर रहीं हैं। सभी अपने का श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को दहन करने के योग्य। इस प्रकार यही भी स्वाध

१ म. गोविन्द्याम महावमा पृ० १५

२ बड़ी पृ० १८

चन्द्रगुप्त विद्यानकार रवा पृ० ११

की भावना काम कर रही है।

चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार ने 'अशोक' नाटक में भी इसी भावना को अंकित किया है। इस नाटक में शीला के पति सुमन की हत्या चण्डगिरि के द्वारा कर दी जाती है। इस आघात से वह बहुत अधिक दुखी है और असोक से प्रतिशोध लेना चाहती है। इस पर आचार्य उपगुप्त उसको समझाते हैं—'इस विश्व में सभी जगह छत्र वपट हत्या और अपहरण हो रहा है। प्रकृति अपने विधान द्वारा प्राणिमात्र का अपहरण का सन्दर्श दे रही है। यहाँ वनशाली निबल को खा जाता है बड़े जीवों का आहार छोटे जीव हैं। बड़ी मछली छोटी मछली का निगल जाती है। माँस और द्विपक्षियों कीड़े-पतंगों को खाकर जिन्दा रहते हैं। जहाँ तक जिसका कम चलता है, अपहरण करता है। प्रकृति के इस विधान से मनुष्य भी अपहरण का पाठ पढ़ लिया है। हमारे मनुष्य-समाज में भी धनी गरीब को चूमता है। राजा प्रजा के बल पर दाकिनशाली बनता है, जमींदार किसानों के अधिकार का अपहरण करता है, विद्वान् भूतों का अपना सिकार बनाता है। अपहरण के इस विश्वव्यापी पट्टन में तुम भी क्या एक पुर्जा बन कर रह जाना चाहती हो शीला?' नाटककार इन बातों के द्वारा यह बताना चाहता है कि आज बड़े-बड़े राष्ट्र अपनी सहायक शक्ति को बढ़ान में लगे हुए हैं और छोटे छोटे देशों को हड़प जाना चाहते हैं। डा० दत्तत्रय ओझा अपने नाटक 'स्वतंत्र भारत में इस स्वाथ की भावना और युद्ध की ओर सचेत करते हैं। इस नाटक में बालागिरि वामुगन ने युद्ध के विषय में कहते हैं कि मैं युद्ध को अब भी मानवता का अभिशाप मानता हूँ किन्तु सोच विचार के पदचात् इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक ससार की समस्त जानियाँ सम्पूर्ण राष्ट्र एकमत होकर युद्ध को बन्द करने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक युद्ध की अग्नि समय समय पर प्रज्वलित होनी रहेगी।' डा० ओझा का मत है कि मनुष्य का स्वाथ देश का स्वाथ और राष्ट्र का स्वाथ जब तक आपस में समझौता नहीं करेंगे, तब तक युद्ध होते रहेंगे।

सेठ गोविन्ददास ने इस स्वाथ की भावना को दूसरे रूप से चित्रित किया है। आजकन की सरकार में तथा शासन में बड़े-बड़े अधिकारी अपने सम्बन्धियों और मित्रों को सेवा में रखने के पक्ष में हैं। यह स्वाथ की भावना दिन प्रति दिन बल पकड़ती जा रही है। इसी भावना की सृष्टि ने 'सत्ताप कर्ता' नाटक में व्यक्त किया है। नीतिव्रत मनसाराम ने अपने शासन में मन्त्री बनने के लिए कहा है कि 'हमारे असेम्बली के मेम्बरान नि स्वाथ और सतक होत तो इन लोगों के द्वारा जिले के अपमरा पर कंट्रोल रखने की कोशिश की जा सकती थी पर इनमें भी अधिकांश का अपनी अपनी पत्नी है। काइ म्युनिसिपलिटि का प्रेसीडेण्ट होना चाहता है तो कोई अपनी कीसिल का चेयरमैन। कोई अपने रिश्तेदार, कोई अपने मित्र का

१ चन्द्रगुप्त विद्यालङ्कार अशोक पृ० २६८७

२ डा० दत्तत्रय ओझा स्वतंत्र भारत पृ० ११८

एक स्थानीय महत्वाकांक्षी नामजद मस्तर बनवा देने का निरा प्रयत्न रहता है तो कोई पश्चिम प्राचीनयुगीन का पौष्ट प्रथम है। किसी का ध्यान भाई भतीजे का नीरवा निदान की पड़ी रहता है, तो निरा का अर्थ छोटी छोटी छाती कात्रा की। 'म नाट्य म सरकार और नागन का स्वाध की धार मकन किया गया है।' म नाटका का चित्रण म प्रकट होना है कि मकन स्वाध का भावना स्वाध है।

(अ) गरणाधिया की समस्या

१५ अगस्त १९४७ ई० का भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का नाट्य हार पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अंधता ने स्वयं प्रता गोपन म पहन ही यही फूट डान भी थी और भुमसमाना न पाकिस्तान की मांग रखी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु गांधीजी का विभाजन की डाल माननी पटा और विभाजन हुआ। भारत के वृद्ध भुमसमान पाकिस्तान पर गए और वृद्ध हिंदू पाकिस्तान का भाग म भारत आए। जो व्यक्ति भारत आए थे उनका धर्मार्थी बना गया और उनका आवश्यकतानुसार सुविधाएँ भी गई। डॉ० दण्ड्य धामा ने अपने नाटक स्वतंत्र भारत म इस आशय की पत्र हा अधिप्यवाणी कर दी थी कि स्वतंत्र भारत का सामन गरणाधिया की समस्या आणगी। नाटक का अनुगार रिम समय रणा न भारत पर आक्रमण किया तब पश्चिमात्तर भारत का नाग गरणाधी बनकर पुन भारत की धार आए भी धयनिगु वामुगन म कर्तन है कि पश्चिमात्तर का न्याकाण्ड मुनकर मन अहिंसक हा उठता है। नगर म मन्था गरणाधी आ गए हैं। उनकी कर्ण व्यथा हृदय का त्रिणीय कर रही है। यन् डॉ० धामा जा का दूरनिगा का प्रमाण है कि उन्नि अपने नाटक म गरणाधिया की समस्या का पत्र भी मनेन है लिया था और भारत का म समस्या का सामना करना पड़ा।

नाटका मे अभिधकन सामाजिक चेतना का स्वरूप

(क) वग यन्स्था

प्राचीनकाल म वग भावना गुण और कम पर निर्भर करना था परन्तु कायात्तर म मका क्रम का आधार र लिया गया। जानि-यानि की भावना का प्रमाण युग म अधिग माना गया परन्तु म युग म म भावना का कम महत्व रिया गया। निन प्रति निन जानि-यानि की भावना का नाग जा रहा है और विवाध मान-पान रत्यानि अनर्जनीय भावना का चरक बन रहे हैं। राध्याम कथा भावक न मनी पावनी नाटक म जानि-यानि का समस्या का उठाया है। मनी गरर म विवाध कर रता है परन्तु मनी पिना म म विवाध म नागज है। गरर

ने बिना बुलाए आ जान पर नारद दक्ष से कहते हैं कि जामाता से विरोध बढ़ाया हीक नहीं। इस पर दक्ष कहते हैं—“कसा जायाता ? किस का जामाता ? यह तो मनी की भूलता थी कि उसने राजकन्या होकर एक भिक्षु का वरमाला पहना दी, सम्य ममाज म मेरी नाक बटवा नी। मैं तो सती को भी उसी दिन से छोड़ चुका हूँ।” इस प्रकार दक्ष अपने आपका ऊँची जाति का मानते हैं और गकर को भिक्षु और नीची जाति का। अतः वे अपनी कन्या को भी छोड़ देते हैं।

उदयशङ्कर भट्ट ने ‘भुक्तिव्रत नाटक’ में जाति की समस्या को उठाया है। इस नाटक में एक दूध खेता से अपनी प्राण रक्षा करने के लिए एक ब्राह्मण के घर में घुस जाता है। इस पर ब्राह्मण ने उस दूध पर भुक्तवमा चला दिया कि इसने मेरा घर अपवित्र किया है। इस पर कोट ने उस दूध से कहा कि यह ब्राह्मण का पदह स्पर्श कार्पापण दे और न देन पर दा थप तक उसका भृत्य हो कर रहे। इस विनय में यह प्रकट होता है कि इस युग में जाति-पाँति की समस्या थी परन्तु इसकी ओर शिक्षित लोगों का ध्यान कम जाता था।

हरिकृष्ण प्रेमी ने ‘धीरानन्द’ नाटक में जाति-व्यवस्था की सवधा समाप्त करने का प्रयास किया है। इस नाटक में जाति का विनाश करते हुए तात्या टोपे प्रजीजन से कहता है— मैं केवल एक जाति को मानता हूँ और वह है मनुष्य। तुम्हें इस बात में सन्देह नहीं होना चाहिए कि तुम मनुष्य हो। अपने हाथ में शरवत भेने में सक्ती क्यों हुआ तुम्ह ? जाति प्रथा और छूत छाँट के प्रेमी न भारत का सवस्थ तो छीन लिया है। भारत को स्वाधीन करने की आकांक्षा में सर पर कपन बाध कर निकलनबाणे सनिक क्या इस प्रकार बधना में जकड़े रहना स्वीकार करेंगे ? प्रेमी जी न इस बात की ओर सक्त किया है कि अज भारत में जाति व्यवस्था अधिक देर नहीं रह सक्ती क्याकि सनिक। के लिए सब जातियाँ एक समान हैं।

डा० दशरथ आत्रा ने ‘स्वतन्त्र भारत’ में वण व्यवस्था की हानिकारक माना है। उनका मत है कि जाति-व्यवस्था में अनेक जातियाँ बन गई हैं और सब जातियाँ अपने अपने स्वार्थों की रक्षा करती हैं जिससे विदेशी भारत में आकर शासन करते हैं और लाभ उठाते हैं। हूणों ने देश पर आक्रमण कर दिया परन्तु इस युद्ध में मठ साहूकारी ने अपना धन नहीं दिया और ब्राह्मणों ने इस में कार्य भाग नहीं लिया। एक प्रतिनिधि यशोधरमन ने वण व्यवस्था के विषय में कहता है— यह साग राज वण व्यवस्था का है। वर्णाश्रम धर्म ने ऊँच नीच छाटे बड़े, स्पृश्य अस्पृश्य का ऐसा जाल बिछा दिया कि हिन्दू समाज जबर हो गया। मुटली भर विदेशी आते हैं और सारा देश जीतते चले जाते हैं। वे हमारे देश में आगे बढ़ने हैं किन्तु हम आपस में ही लड़ते हैं।^१

१ राधक्याम कथाकाव्य सती पावती पृ० १२३

२ हरिकृष्ण प्रेमी धीरानन्द पृ० २०-२१

३ डॉ० दशरथ आत्रा स्वतन्त्र भारत पृ० १०७

एत म्यानीय मस्याप्रा क नामज मस्वर बनवा देन क रिता विप्रमत्त रहन है ना
बाई पस्त्रिक प्रामीकपूरा क पात्र मुमन है । किसी का अपन भाई भतीज का नोरी
रिदान का परा रानी है, ना रिमा का धाय पमी नो छानी छाना खादा का । 'म
ताटर म सरकार और नामन क स्वाध की धार सकत किया गया है । म नाटका
क विवण म प्रवट जाना है कि सबत्र स्वाध की भावना म्याधन है ।

(भ) गणगायिका की समस्या

१५ अगस्त १९६७ ई० का भारत स्वतंत्र हुआ और भारत क म सरकार
हाकर पारिस्त्रा का निर्माण हुआ । अथवा न स्वतंत्रता मोहन म पत्र ही पनी
फूट टाट नी धी और मुमलमानों न पारिस्त्रा की मीग रमी था । स्वतंत्रता
प्राप्ति हुनु गार्थीजी का विमानन की जान माननी पना और विमानन हुआ । भारत
क कुछ मुमलमान पारिस्त्रा बन गए और कुछ हिन्दू पारिस्त्रा क भाग म
भारत आए । जो व्यक्ति भारत आए प उनका गणगायी बन गया और उनका
भावपवनानुसार मृविधारण म मट । लो म्मर्य घासा न अपन नाटक 'स्वतंत्र
भारत में हम धाय की पत्र नी भविष्यरानी क नी धी रि स्वतंत्र भारत क
सामन गणगायिका की समस्या धायगी । नाटक क अनुसार रिम समय म्मा न भारत
पर आक्रमण किया सब पश्चिमातर भारत क नाग गणगायी बनकर पूव भारत
की धार धार ना धारिगु बासुरान म बन है रि पश्चिमातर म म्माका
मुनकर मन रटिधन म टटना है । ना म म्मर्य गणगायी धा गा है । उनका
कम म्मर्य ह्मर्य का विनीग क म्मा है । प लो धाय म्मा का दूरगति
का प्रमाण है कि टटने अपन नाटक म गणगायिका का म्मर्य का पत्र म म्मर्य
म म्मा था और भारत का म्म म्मर्य का माधना करना पना ।

नाटका में अभिषेकन सामाजिक चेतना का स्वरूप

(क) वग-व्यवस्था

प्राचीनकाल म वग भावना गु और कम पर निर्भर करता था परन्तु
रामायण म म्मका वग का धाय म्मा म्मा गया । त्रानिनीति की भावना का
प्रमाण-युग म अधि म माना म्मा परन्तु म्म युग म म्म भावना का कम म्मर्य म्मा
गया । नि प्रनि नि त्रानिनीति की भावना का नाग म्मा म्मा है और विवा
मान-मान म्मा धनजानीय भावना का वर वर म्मा है । म्मर्य म्मा
भावना न म्मा पारना नाटक म त्रानिनीति का म्मर्य का टटाय है । म्मा
म्मर्य म्मा वर म्मा है परन्तु म्मर्य पिना म्म म्मर्य म्मा म्मा म्मा है । म्मर्य

व बिना बुलाए आ जान पर नारद दक्ष से कहते हैं कि जामाता से विरोध बढ़ाना नीक नहीं। इस पर दक्ष कहते हैं—“कसा जामाता ? किस का जामाता ? यह तो मनी की सूखता थी कि उसने राजकुमारी होकर एक भिक्षु की बरमाला पहना दी, सम्य ममाज में मेरी नाक बटवा दी। मैं तो सती की भी उसी दिन में छाड़ चुका हूँ।”^१ इस प्रकार दक्ष अपने आपका ऊँची जानि का मानते हैं और गकर की भिक्षु और मोची जानि का। अतः वे अपनी क्या की भी छोड़ देते हैं।

उदयशंकर भट्ट ने ‘मुक्तिदूत नाटक’ में जाति की समस्या का उठाया है। इस नाटक में एक दूध बँला से अपनी प्राण रक्षा करने के लिए एक ब्राह्मण के घर में घुस आता है। इस पर ब्राह्मण ने उस दूध पर मुकुटमा चला दिया कि इसने मेरा घर अपवित्र किया है। इस पर काट ने उस दूध से कहा कि वह ब्राह्मण को पद्रह स्नान कार्पापण दे और न देन पर दा वष तक उसका भृत्य हो कर रहे। इस चित्रण में यह प्रकट होता है कि इस युग में जाति पांति की समस्या थी परन्तु इसकी ओर शिक्षित लोगों का ध्यान कम जाता था।

हरिदृष्ट प्रेमी ने ‘शीगदान’ नाटक में जाति-व्यवस्था की समस्या समाप्त करने का प्रयास किया है। इस नाटक में जाति का विरोध करते हुए तात्या टोप अजीजन से कहता है— मैं केवल एक जाति को मानता हूँ और वह है मनुष्य। तुम्हें इस बात में सन्देह नहीं होना चाहिए कि तुम मनुष्य हो। अपने हाथ में शस्त्र देन में मकोच क्यों हुआ तुम्हें ? जाति प्रथा और छूत छात के प्रेता ने भारत का सबकुछ तो छीन लिया है। भारत को स्वाधीन करने की आकांक्षा में सर पर कफन बांध कर निकलनवाले सनिक क्या इस प्रकार धमना में जकड़े रहना स्वीकार करेंगे ?^२ प्रेमी जी ने इस बात की ओर सबत किया है कि जब भारत में जाति व्यवस्था अधिक देर नहीं रह सकती क्योंकि सनिकों के लिए सब आनियाँ एक समान हैं।

डॉ० गणेश शर्मा ने स्वतंत्र भारत में वष व्यवस्था का हानिकारक माना है। उनका मत है कि जाति-व्यवस्था से अनेक जातियाँ घन गई हैं और सब जातियाँ अपने अपने स्वार्थों की रक्षा करती हैं जिससे विदेशी भारत में आकर शासन करते हैं और लाभ उठाते हैं। दूषण ने देश पर आक्रमण कर लिया परन्तु हम युद्ध में मठ साहूकारी ने अपना धन नहीं दिया और ब्राह्मणा ने इस में कोई भाग नहीं लिया। एक प्रतिनिधि यथाधमन में वष व्यवस्था के विषय में कहता है— यह सारा सब वष व्यवस्था का है। वर्णाश्रम धर्म ने ऊँच नीच छाट-बड़े स्पृश्य अस्पृश्य का ऐसा जाल बिछा दिया कि हिन्दू समाज जबर हो गया। मुठो भर विदेशी आते हैं और सारा देश जीतते चले जाते हैं। व हमारे देश में आये बन्त हैं किन्तु हम आपस में ही लड़ते हैं।^३

१ राजश्याम कथावाचक सती पावती पृ० १२३

२ हरिदृष्ट प्रेमी शीगदान पृ० २०-२१

३ डॉ० गणेश शर्मा स्वतंत्र भारत पृ० १०३

हो० दारय घोसा का मत है कि ममात्र में असाह-सगाव की भावना भाषण-व्यवस्था में पनपनी है। छद्म प्रतिनिधि बनना है कि आज्ञा, क्षत्रिय, वक्ष्य और गुरु का श्रावण करना करके ऊँचे बणुवाना न मार दण का भवनापन कर दिया। कोई सभापीय है तो कोई निजान निषण। कोई मगापूज है तो कोई मवका प्रसृत। 'व्य प्रवार हो० घोसा बणु-व्यवस्था का ममात्र बनने का पण म है।

मठ गविष्णुनाम न कथा मातृक में ज्ञानि का कम व आचार पर माना है। गतिना धनन पनि कण म कह रहा है कि क्या हुआ कि धनन क्षत्रियवर्ग में जन्म नहीं दिया। बणु तो कम से बनता है। कौन क्षत्रिय आपक ममान दाता है? किम तमा हुनजता एव भभी का ध्यान है? आपक विना मून अधिग्य का धय है। आपका माना मून राधा का धय है। आपकी परना मुमं धय है। आपन प्रमाणित कर दिया नाथ कि समार म जन्म का नहा कम का महम्ब है। 'कण न धनन परामम म शक्तिप्रदान गुण प्राप्त कर लिए व और ज्ञान इन व कारण ज्ञानवीर ज्ञान गण म। र्मार्गित जन्म क्षत्रिय-जन्म का भावना ज्ञान व कारण उम क्षत्रिय बना जाना है।

मठ गविष्णुनाम न कुचीनता नाटक में भाषण-व्यवस्था का कम पर आ आचारित माना है। विजयमिहिर वनचुगिया वग का है और यदुगय गोट वग का। विजयमिहिर का पुत्री स्वामुलगे यदुगय व प्रति आहूत है परन्तु राजा जन्म विवाह सम्मन्त्र नहीं जान ज्ञा। विजयमिहिर वनचुगिट म बनता है— जो ज्ञानों नो गान-गान का ज्ञान है। गुरु गान का अधूरा व ममान गान का। फिर कौन जयक का वग और वही वनचुगिया का कुन। 'वनचुगिट बनता है कि कुचीन राजकुमारी का एव गुरु का ज्ञाना मगी सम्मन्त्रित व बाहर की बात है। ज्ञाना नो नो राजा विजयमिहिर यदुगय का मवावृत्ति—गुरु राणा—धारण करने का बनता है परन्तु यदुगय इसका उत्तर बड़े गुरु म देता है और कहता है— 'मवावृत्ति मवावृत्ति ही मैं स्वीकार की है अथ बाद वृत्ति नो। पर यदु मवा है

पूव जिस धम के अनुसार जिस राज्य में प्राणदण्ड की व्यवस्था दी गई थी उसी धम के अनुसार राज्य में उसी का यह उत्पन्न इस बात को सिद्ध करता है कि नगर में कम मुख्य है और कुलीनता कम पर निर्भर रहती है।^१ इस प्रकार मठ जी न करने नाटका में वण-व्यवस्था का आधार गुण और कम हो माना है।

(ख) नारी-जागरण

भारतीय नारी युगो से पीडित थी और वह घर की सीमाओं में ही बंदी थी परन्तु आधुनिक शिक्षा और जाति ने उसे भी स्वतंत्र किया और वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने लगी। प्रसाद युग के नाटककारों ने नारी को स्वनर्तना प्रदान कर दी थी परन्तु इनमें स्वाभिमान की भावना कम युग में देखी गई। इस काल में आकर नारी ने अत्याचार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और अपने अधिकारों की मांग की। इस युग के नाटककारों ने भी नारी पर अत्याचार दिखाकर उसकी उन्नति के मार्ग पर चलाया है।

हरिकृष्ण प्रेमी ने 'छाया नाटक' में नारी में अत्याचार के विरुद्ध आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न की है। 'दानोकांत हलाहल' का सम्पादन है परन्तु वह 'राखी' है जो बाजार में जाता है। वह अपने ऐंग उडान के लिए अपनी पत्नी ज्योत्स्ना का बाजार में जाने के लिए कहता है और ज्योत्स्ना के द्वारा एक मालदार आसामी को पैसा चाहता है। इस बात के लिए वह अपनी पत्नी को राजी करने के लिए उससे कहता है— 'अरे तुझे करना ही क्या है एक झलक दिखाकर उसे पागल कर देता है। तुम जानती हो ज्योत्स्ना ! इससे अधिक तुम्हें कुछ न करना पड़ेगा। सरगार को हम से चलेगे होना। बाजार में औरता की क्या कमी है ? शराब के नशे में उसे प्रत्यक्ष युवती ज्योत्स्ना नजर आएगी। तुम्हारे सतीत्व पर श्राव भी न आएगी।'^२ इस पर ज्योत्स्ना का आत्मसम्मान जाग उठता है और वह रजनीकांत के प्रस्ताव का एकदम अस्वीकार कर देती है। इस प्रकार प्रेमीजी ने नारी पर अत्याचार करने की एक झलक दिखाई है और नारी में जागरण की भावना का परिचय दिया है।

राधेश्याम कथावाचन ने अपने 'सती पावती नाटक' में आधुनिक नारी को अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए दिखाया है और उसमें अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति भी दिखायी है। सीता को रावण छनपूवन उठाकर ले जाता है और रावण अपने आप का 'शूरवीर' कहता है। सीता उसका 'शूरवीर' के शत्रु पर अधिकार रही है— 'शूरवीर ? कौन कहता है तू 'शूरवीर' है ? शूरवीर मिथ्या पर अयाय नहीं करते हैं। शूरवीर नारी जाति का अपमान नहीं करते हैं। जिस समाज में अवलामा का आदर नहीं सतिया के सतीत्व का सम्मान नहीं उस समाज, उस जाति, उस देश

१ मेठ गोविन्दसिंह कुलीनता पृ० १२६।

२ हरिकृष्ण प्रेमी छाया पृ० २०

धाचाय चतुरसेन नास्त्री के नाटक 'छत्रसाल म नारी न देग' के लिए बहुत काम किया है और जाति-पाँति के भेदभाव को दूर करके दूसरी जाति में विवाह किया है। कुमार दलपतिराय और औरगजेब की पुत्री बदरनिसा आपस में प्रेम करते हैं। वे विवाह के सम्बन्ध में जाति-पाँति का नहीं मानते। इस विषय में प्राण नाथ प्रभु गुभकरण से कहते हैं कि 'गाहजागी बदरनिसा और कुमार दलपतिराय का अगाध प्रेम है। बदरनिसा यद्यपि मुसलमान बच्चा है पर उसने देग का बहुत श्रित किया है। दोनो के हृदय एन हैं। अत मैं इह एन करता हूँ।'" इस प्रकार जातीय भावना के बंधन को तोड़कर उनका विवाह सम्पन्न होता है। इस नाटक में नास्त्री भी के दो उद्देश्य हैं, एक तो जातीय भावना समाप्त करना और दूसरे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना। इस युग में हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना जोरा पर थी और गांधीजी उनका एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे। अत साहित्यकारा न भी इसी भावना का प्रत्याहन किया।

गोविन्दवल्लभ पंत ने 'मुहाग बिन्दी' नाटक में नारी पर भीषण अत्याचार करवाए हैं। कुमार एक स्कूल में अध्यापक है और अपनी पत्नी विजया में धृणा करता है। उन दोनो में गेज के झगड़े रहते हैं। कुमार उसको घर से निकाल देता है और उसकी मृत्यु का झूठा समाचार फैला देता है और दूसरा विवाह भी कर लेता है। विजया धष्ट भेलत हुए अपने पिताजी के पास पहुँचती है परंतु व भी उसको आश्रय नहीं देते। अत में विजया कुमार के पास आती है लेकिन कुमार उसे मार पीट कर पगली कहकर घर में बाहर निकाल देता है। इसके उपरान्त कुमार की दूसरी पत्नी रत्ना को सब परिस्थितियाँ मालूम हान पर वह विजया को घर में आश्रय देती है। कुछ समय पश्चात् साँप के काटने से विजया की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार पतंजी ने इस नाटक में विजया के प्रति सहानुभूति और मानवता का दृष्टि कोण अपनाया है। विजया को देखकर रेवा के मन में उसका प्रति सहानुभूति जागती है और वह इस अत्याचार को सहन न करके विजया को पूर्ण आनंद-सत्कार देती है। इस प्रकार नारी में जागरण की भावना प्रदर्शित हुई है।

सठ गाविदत्तास न अपन नाटक 'गरीबी या अमीरी' में नारी की स्वावलम्ब्यता की भावना को व्यक्त किया है। अचला एक अमीर व्यापारी की पुत्री है। उसका पिता दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करता है परंतु वह पिता की इच्छा के विरुद्ध एक निधन यत्नि विद्याभूषण में विवाह कर लेती है। गरीबी के कारण वह परेशान है परंतु अपने साहम से काम लेकर चर्खा चलाना आरम्भ किया। चर्खे में उस सफलता नहीं मिलती। 'सब पश्चात् वह एक स्कूल में नौकरी कर लेती है। वह नदि का लड़कियाँ का टैलरिंग का काम अर्थात् कपड़ा का काटने—फिराक काटने जम्पर काटने बड़ा हुआई—का काम मियानी है और बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। मार्ग

गोत्र उत्तरा उज्ज्वल उग्रा २ । 'स प्रकार 'स युग का नाग किमी पर बाग बनता नग चान्नी व घनता अवनम्र स्वय २२ उनी है ।

मठ गाविन्त्याम व गणिगुप्त नाटक म चाणक्य धार गणिगुप्त न यवन धातनामिया को भाग्य न बाहर निवास समस्त धारावन का एक मण्डित स प्रान्त किया है । सिक्खर और मिन्धूखम का पराजय व पञ्चान् २२न धरत पिता मिन्धूखम म कहती है कि मैं एक भागनीय म विवाह करूँगा । मुझम परम का क्षमता है । भगवान् न मुझ मुर्खि सी है । मैं गणिगुप्त म विवाह करूँगी । ' 'स प्रकार उनका विवाह सम्पन्न होता है । इन व गता म यद् धावाज धाधुनिक नाग की है । यह इनत स्पष्ट गता म धरत पिता म कह मरती है कि मुझ परमता धाता है और भगवान् न मुझ मुर्खि सी है । 'स प्रकार नागी म 'तनी गविन धा चुन पी कि वह धरत विवाह व सम्बन्ध म भा धरत अधिरार का प्रमाण कर मक । धन नागी म जागरण की भावन मवन निम्नानी 'तनी २ ।

(ग) धनमेन विवाह

'स युग म गियासना व नवार गता और महागता वदक विवाह करत थ । य गा १० और २० स की प्राप्ति म १६ और २० वर की कथाया म धरत २२ धर गिह करत थ । 'स भयकर प्रता का 'स युग व गतागता नदला और 'सका विराध किया । इस विराध के लिए उहनि एतिहासिक यथानका का महाग किया । उपद्रताय धक न उप-परान्त नाटक म 'स धनमेन विवाह का विराध किया है । गवत चूदावत मनाव व अधिपति अपनी कथा का विवाह मवाह व गता गमिन् म नहीं करता बाहर परन्तु इनकी 'तनी 'स विवाह म गुप्त है । 'स पर गवत कत हैं— मैं टीक डी कहता है । हम मवाह की गनी हागा पर वृद्ध व साथ हमरे लम्पार जीवन की कथना भी करती हा ? नीरम और गुक्त । मैं जान तुलत अधी प्रिय पुत्री का तुम व अनाह माग्य म कम धकत १ । 'स गवत पुत्रा का विवाह एक वृद्ध म नहीं कर सकन यही 'सक का निम्नाना धनीय था । 'स प्रकार इस नाटक मे प्रकट होता है कि 'स युग व ममान म इनकी जादुनि धा चुन ना कि धनमेन विवाह का विराध स्पष्ट रूप म हान गता था ।

गतांगम कथावाचक न भी धनमेन विवाह व विराध म धरत मन प्रकट किया है । मर्त्य वा 'मीकि' नाटक म क्रूरमेन धरत पुत्री सिंगारी का विवाह धर क्रुमार म कमा चान् ३ परन्तु सिंगारी 'स विवाह व लिए तयार न्नी है । सिंगारी कती है कि यद् विवाह म हान व विरुद्ध मर मन व विरुद्ध, मेरी 'तनी व विरुद्ध और मेरी आमा व भी विरुद्ध है । 'स पर क्रूरमेन उद होकर कहता

१ म गाविन्त्याम शिल्प १० १७

२ गतांगम उद उदधराजय प १८

३ गतांगम कथावाचक मर्त्य वा 'मीकि १० १८

है कि पुत्री का धर्म है कि माता पिता जिसके साथ उमका विवाह कर दें, उसी को उस परमात्मा समझना चाहिए। किशोरी इस मत से सहमत नहीं है और सच्चे विवाह का अर्थ समझाती है— पुत्री का धर्म है कि उसका हृदय जिसे पति भाव से स्वीकार करे उसी के आगे वह आत्म-नम्रपण कर दे, इसीलिए तो इस देश में 'स्वयवर की प्रथा है। स्वयवर का अर्थ ही यह है कि नया 'स्वय' 'वर' को स्वयवर म कर ले।^१ किशोरी को पता लग जाता है कि इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और य दूसरा विवाह करना चाहते हैं। किशोरी इसके विरुद्ध आवाज उठाती है— 'इनकी पहली स्त्री मर गई अब दूसरा विवाह क्यों करते आये हैं? जिस समाज में पुरुष के मर जाने पर स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती उसी समाज में स्त्री के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह क्या करता है? क्या यह अन्याय नहीं? अन्याय नहीं?'^२ इस प्रकार किशोरी उसके साथ विवाह करने को तैयार नहीं होती। नारी के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए राघवश्याम कथावाचक ने 'महर्षि वाल्मीकि' नाटक के द्वारा अनभिलेख विवाह का विरोध किया है।

(घ) विधवा समस्या

प्रसांग-युग की आति इस युग में भी नारी के प्रति सहानुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण से विचार किया गया। विधवा सम्बन्धी जितनी भी समस्याएँ थी मानवकारों ने सभी पर अलग अलग विचार प्रस्तुत किये हैं। प्राचीन काल में यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसके पूरा संरक्षण दिया जाता था और उसके अधिकारों का हनन नहीं होता था, परन्तु आधुनिक युग में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। विधवा को उनकी अपनी सम्पत्ति भी नहीं दी जाती। राघवश्याम कथावाचक ने 'महर्षि वाल्मीकि' नाटक में इसी समस्या को उठाया है। एक बूढ़ी औरत की लड़की का पति मर जाता है और बहुत सी सम्पत्ति छोड़ जाता है, परन्तु घरवाले सम्पत्ति में से कुछ भी नहीं देते। बूढ़ी औरत अपनी कथन गाथा गोमती से सुनाती है कि मेरी पुत्री का पति बहुत सी सम्पत्ति छोड़कर मर गया है अब इसके परिवारवाले इसकी कुछ भी नहीं देते। सारी सम्पत्ति को स्वयं हड़प गये हैं और कहते हैं कि हमारे रहते रहते इसका सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं।^३ इस प्रकार के उस वंचारी विधवा को कुछ भी नहीं देते। इस प्रकार की समस्या आज भी गाँवा में पायी जाती है। वहाँ भी विधवा को कोई साम्प्रतिक अधिकार नहीं मिले जाते।

विधवा के साम्प्रतिक अधिकार की समस्या को हरिकृष्ण प्रेमी ने 'वधन' नाटक में बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उठाया है। सरला की माता की मृत्यु हो चुकी है और उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सरला को माता का साया न रहने

१ राघवश्याम कथावाचक 'महर्षि वाल्मीकि' पृ० १६

२ वही पृ० १६

३ वही पृ० २५

यह सब छोड़ करिगाई का नामना करना चाहै कि उसका वर्णन का मृग्यु हा
 न । यह प्रकार तुम न सोचिना क यह न सोच्य विमता १ छोड़ न मृग्यु १ म ।
 तुमका हग बरान् लाना का बरान् तुमका भर्त मृग्यु तुमका कहना है—“मृग्यु
 न नम दातु म मृग्यु मृग्यु का विदुष पातु बर विदुषा का लाना का है । मृग्यु
 पातु न भा मृग्यु भर्त मृग्यु यह यह माना न म मृग्यु भर्त न मृग्यु विदुषा दातु म
 मृग्यु का मृग्यु नम नम पातु । यह प्रकार मृग्यु का कहना २ दातु मृग्यु विदुषा
 न नम छोड़ करिगाई का नामना करना चाहै । तुम मान्य ३ दातु मृग्यु
 न विमता है कि विम प्रकार मृग्यु छोड़ वर्णन का मृग्यु ह न यह नम मृग्यु का
 दातु मृग्यु दातु मृग्यु विदुषा दातु मृग्यु छोड़ करिगाई का नामना करना चाहै ।
 दातु मृग्यु तुम न नमका यह छोड़ करिगाई का विमता है । दातु मृग्यु मृग्यु
 दातु मृग्यु विमता दातु मृग्यु दातु मृग्यु दातु मृग्यु दातु मृग्यु दातु मृग्यु दातु मृग्यु
 नम मृग्यु मृग्यु दातु मृग्यु दातु मृग्यु दातु मृग्यु दातु मृग्यु दातु मृग्यु दातु मृग्यु

जीवन व्यतीत करती है और उस समाज में उचित आदर मिलना चाहिए। नित्यानन्द हारानन्द वात्स्यायन के मुकुट नाटक में कैलाश बाबू कापर मिल का मालिक है और रत्ना गोपाल की विधवा बहन है। बनाग रत्ना के सौंदर्य पर आसक्त होकर उससे विवाह करना चाहता है परन्तु रत्ना इस स्वीकार नहीं करती। वह कहती है कि तुमने हम सताया है और हमारी गरीबी का नाम उठाया है। इस पर बनाग रत्ना से कहता है कि तुमने और कुछ करने ही नहीं दिया। मैं तो चाहता था तुम्हें रानी बनाना। तूने भिखारिन रहना ही अच्छा समझा, तो मैं क्या कर सकता हूँ ? बनाग ने रत्ना को प्राप्त करने के लिए गोपाल का रास्ते से हटाने के लिए रस्सी काटकर उसकी टांग काट दी और मोहन को भी रास्ते से हटा दिया परन्तु रत्ना उसकी निष्पत्ति के कारण गोपाल से विवाह नहीं करती क्योंकि उसमें यह भय है कि वही विधवा हान के कारण उसे समाज में उचित स्थान न मिले। यहाँ भी उस समाज में उचित संरक्षण प्राप्त नहीं होना।

(ड) वेश्या-ममस्या

नाटककारों ने वेश्या-ममस्या की ओर प्रस्ताव युग में अपेक्षित ध्यान दिया और इस युग में भी उसके प्रति महानुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया है। हरिकृष्ण प्रेमी ने वेश्या बनने के लिए समाज को उत्तरदायी ठहराया है। उनका कहना है कि यदि समाज में स्त्रियों का उचित संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो वे वेश्यावृत्ति के लिए कदम न बढ़ाएँ। उचित और आवश्यक संरक्षण के अभाव में ही स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति धारण करती हैं और यदि समाज उन्हें संरक्षण प्रदान करे तो वे इस वृत्ति का त्यागन के लिए तैयार भी हो सकती हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के 'बन्धन' नाटक में ललिता उचित संरक्षण के अभाव में ही वेश्या बनती है। ललिता का पति उसके साथ ललिता में आकर रहता है और नौकरी की खोज करता है। नौकरी में मिलने के कारण वह कमर का तिराया नहीं दे सकता और मकान मालिक मजिस्ट्रेट में किराया में मिनने के कारण ललिता के पति पर भूटा अभियोग लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। ठगपरायण ललिता मजिस्ट्रेट में ध्यान करने लगी परन्तु कुछ समय पश्चात् मजिस्ट्रेट ने भी ललिता को अपने घर में निवास दिया। ललिता को कही उचित संरक्षण नहीं मिल पाता और अतः वह वेश्यावृत्ति धारण करने को विवश हो जाती है। अब वह एक प्रसिद्ध वेश्या है। प्रेमी ने ललिता के चरित्र को अंकित करके यह निर्यान का प्रयास किया है कि एक विवाहिता स्त्री भी उचित संरक्षण के अभाव में वेश्या बन सकती है। यदि ललिता को समाज में संरक्षण प्राप्त हो जाता तो वह वेश्या न बनती। इस नाटक से यह सिद्ध हो जाता है कि समाज ही वेश्याओं के लिए उत्तरदायी है।

प्रेमीजी न छाया नाटक में भी बर्या के लिए समाज को ही उत्तरदायी माना है। 'म नाटक में प्रेमी जी न यह लिखलाया है कि वह बार माना पिता अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी उड़िया को ब्यावृत्ति धारण करने का मातुर करत है। 'म नाटक में माया के माना पिता न 'उम बर्या' उता के लिए बाध्य किया। परिणामस्वरूप माया बर्या बनती है और वह पाँच मास के गध के बच्चे का गंधपात करवा करती है और 'म' की है। प्रकाश नामक एक कवि माया में महानुभूति रखता है और माया 'म घटना का बड़े दृष्टांत' में व्यक्त करती है— वह शोक पूरा नहीं था। माँ का एक लोचन था, बसल पाँच मास में पट में रखा था। शक्ति में घर में ही मन्दक में बस पड़ा था। आज जागनेवालों का शोक उषाकर आ पा रहा है।' 'म पर प्रकाश पुछता है कि तुम ऐसा क्या करता हो? माया इसका उत्तर बहुत ही दृष्टांत में देती है और हमके लिए वह अपने माना पिता का उत्तरदायी बनाना है। माया प्रकाश से कहती है—'क्योंकि कि उन्हें उन्नत के साथ रहना है। शक्ति नामक का काव्य में पान का खस होता है। पिता जी का गाना पान के लिए ऐसा चाहिए। 'म प्रकार छाया का चित्र जिक्र करके नाटिका में समाज में समा करनेवाला के विरुद्ध रूप प्रकाश किया है। प्रेमी जी न छाया को बर्या लिखाकर समाज के यथाथ रूप का हमारा सामन रहा है। नाटक में अनुमात्र समाज में दृष्टांत में बर्या के लिए छाया उत्तरदायी बना 'उम' माना पिता उत्तरदायी है।

'म युग में प्रेमी जी न बर्याओं के प्रति महानुभूति प्रकाश की है और उनकी दशा में सुधार लान का प्रयत्न किया है। 'मिथ्या प्रेमी न 'गीतान' नाटक में बर्या के प्रति महानुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण में विचार किया है। अजीजन को प्रचपन में अग्रज उठाकर न जान हैं परन्तु वह अपने मनाब की रक्षा करके पुन घर वापस आ जाती है। अजीजन के वापस आने पर हिंदू धर्म उस स्वीकार नहीं करता। 'म दृष्टिगत में अजीजन न कोई आश्रय न दत्त कर बैठा का 'म धारण कर लिया और बाजार में नाचन-गान का कार्य आरम्भ कर दिया। तारा टार का उसकी ब्यावृत्ति महन बना हुई और वह उसका बहुत बहुर पुत्रांगता है और स्वतन्त्रता के लिए 'मिथ्या मीथन के लिए प्रेरित करता है। वह अजीजन में कह रहा है— अब तो शनी न अपना परिचारिका—मुन्तर मुन्तर और कागा आदि—मानी जादू और जूती आदि बर्याओं और एक बड़ी मन्दा में अन्त मिथ्या का कवन नवरार ही नहीं लाये तक चवान में निपुण बना दिया है। उनका श्री मना में न कवन बुदेवखण्ड की ठकुराण हैं, बल्कि पामी धादि छाटा वही जानवाती ताति की मिथ्या भी है। तुम तो क्षत्रियवाला हो—बना

नहीं कर सकती तुम ?^१ इसके पश्चात् भोजन स्वयं बना सग्राम में भाग लेती है और अंग्रेजों का वध करती है। तात्था टापे उसको बहन बनाकर घर में आश्रय देना चाहता है। इस प्रकार इस युग में नारी के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया और उसकी दशा में सुधार करने का प्रयत्न किया गया। यह उचित भी है कि यदि वेश्या को महानुभूति और उचित संरक्षण दिया जाये तो वह वेश्या बलि को त्याग कर सामान्य जीवन बिताने की तैयार हो सकती है।

(च) अर्धसन्तान की समस्या

विधवा और वेश्या की समस्या से ही अर्धसन्तान की समस्या उत्पन्न होती है। विधवा और वेश्या की सन्तान को भारतीय समाज मान्यता प्रदान नहीं करता और न ही समाज में उन बच्चों का आश्रय मिल पाता है। भारतीय समाज में इस अर्धसन्तान के दो रूप प्राप्त होते हैं। माताएँ अपनी अर्धसन्तान को या तो मार देती हैं अथवा नदी आदि में फेंक देती हैं या फिर वही निज संस्थान पर फेंक देती हैं। निज संस्थान पर फेंकी हुई सन्तान को या तो सन्तानरहित माताएँ अपनी सन्तान बनाकर रख लेती हैं या फिर उनको सरकारी अनायालयों में भेज दिया जाता है और सरकार की ओर से उनका पालन-पोषण किया जाता है। इन युग में सरकारी अनायालय और बाल भवन इत्यादि संस्थाएँ बनने लगी थीं। मेठ गोविन्दरास के कण नाटक में कण कुन्ती की अर्धसन्तान है और कुन्ती न उग विद्या में पूव ही जन्म लिया है। सामाजिक भय के कारण कुन्ती कण की नदी में फेंक देती है। कुछ समय पश्चात् कुन्ती स्वयं इस समस्या पर विचार कर रही है—'आह ! जन्म देनेवाली माता हत्या करनेवाली बन गयी। और कारण ? सामाजिक भय। मुष्मिष्ठिर भीम अजुन के जन्म तथा उसके जन्म में यही पही अंतर है न कि य तीन विवाह के पश्चात् हुए और वह विवाह क पूव। विवाह के पश्चात् की सन्तान पति में न हाकर किसी अन्य से भी हो तो भी समाज का प्राप्ति है। और जब विवाह संस्था ही नहीं थी तब ? प्राचीन सामाजिक संगठन में विवाह ही नहीं था। इनका निर्माण हुआ है आधुनिक युग के लिए। पर क्या उससे अधिक मुख हुआ ?^२ इस प्रकार कुन्ती पश्चात्ताप कर रही है परन्तु अब उसके सामने कोई समुचित समाधान नहीं है। अतः वह कण के जन्म की बात को गुप्त रखती है।

विदुर कुन्ती के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करता है और इस घटना का सामान्य और छोटी सी बात कह देता है परन्तु कुन्ती इसको छोटी बात नहीं मानती और विदुर में कहती है—'विदुर ! तुम इस छोटी सी बात मनमन्य हो ? मैं समाज समाज से घणा घाघणा रहते हुए भी इस सामाजिक संगठन की

१ हरिहरण प्रेमी जीवनान पृ० २०

२ मेठ गोविन्दरास कर्ण पृ० ५

जब सात्त्विक सम्पूर्ण सामाजिक क्रांति की इच्छा रहत हुए भा विनाश और मनीष पर मन में थोड़ी थोड़ी भी थापा थोड़ा न रहत हुए भी समाज का कितना कितना अधिक भय है मुझे ।^१ कुत्तों का समाज में पुरा स्मृत प्राप्त है और वह गनी का पत्र अट्टा करने की हृद भी रूप के सम में उन्नत सम्मान है । वह जीवन भर समाज के भय में जीवती रहती है परन्तु उसके पास समका कार्य निगमन नष्ट । यदि कार्य और सम प्रकार का अपराध कर भा देता समाज उसे सम्मान नष्ट नष्ट । समाज न सम अधिक सम्मान के लिए अनायास्यता स्थापित किए हैं परन्तु सम वचारी स्त्री के लिए क्या किया ? वह जीवन भर पचात्ताप का अग्नि में जलती रहती है । यदि समाज उसका सम अपराध के लिए समा कर देता वह स्त्री अविश्व में अधिक सावधान रह सकती है और मूर्खी जीवन जीती रह सकती है ।

समाज में सम अधिक सम्मान के लिए अनेक अनायास्यताएँ स्थापित किए हैं । मठ गाविष्ठास के मन्त्राप कहाँ नाटक में समा प्रकार का वात भवन स्थापित किया गया है । रमा और मनसागम मिन कर एक छोट में वात भवन की स्थापना करने हैं । सम वात भवन में अधिक छोट-छोट दम्ब सम जात हैं और सामाजिक वातावरण के अनुसूच भी उनका वातन-वातन होता है । रमा मनसागम में कहती है कि आज लो के किनारे पर न बच्चे पड़े हुए मिन हैं । वह वात भवन की स्थिति के विषय में मनसागम में कह रहा है—'हमारे वात भवन खुतन की वात कालिन् वन्न पत्र' है । कुछ अनाग्निनी मानाएँ अपने अन्त उन्चा का छोट उन्च कर चली जाती हैं ।^१ सम प्रकार न बच्चा के बच्चा-पथ समाज न वात भवन निगु-मन्त्र अग्नि अनेक सम्साधना का स्थापना की है । सम प्रकार सम अधिक सम्मान के लिए नष्ट सम्साधन स्थापित नष्ट हैं और बच्चा का मन्त्र भी प्राप्त हो जाता है परन्तु उन अनाग्निनी मानाएँ के लिए समाज के पास कार्य निगमन नहीं है । सम युग के नाट्यकारों ने भा उनके लिए कार्य उचित समाधान प्रस्तुत नहीं किया । उनके समाधान का अर्थ केवल उन्चा नष्ट ही मौलित नहीं ।

(छ) मानिया टाह

स्वतंत्रता में पूर्व भारत में स्त्रियों की गिरावटें थी । उनके मानिक राजा महाराजा और नवाब कद-कद विवाह कर तब से परन्तु उनकी पत्निया में स्त्रियाँ ड्रेप और दुर्भावनाएँ व्याप्त रहती थीं । अन्त उनकी पत्निया में अमनाप और मोतिया टाह विशेषरूप में पाया जाता था । गाविष्ठास पत्र में 'अन्त पुर का डिङ्ग नाटक' में स्त्री भावना का स्थान दिया है । राजा स्त्रियों की दो पत्नियाँ हैं—दो गनी का नाम पदमावती है और रानी रानी का नाम भाग्यिन है ।

१ मठ गाविष्ठास अध्याय १३

मठ गाविष्ठास मन्त्राप कर्मी पृष्ठ १८

पद्मावती मागधिनी का प्रत्येक बात में ध्यान रखती है और उसे प्यार करती है परन्तु इसके विपरीत मागधिनी नहीं चाहती कि उसके और उदयन के बीच में पद्मावती रहे। वह पद्मावती के विरुद्ध प्रचार करना आरम्भ कर देती है और उदयन से उसके विरुद्ध बातें करती है परन्तु उदयन को यह सब अच्छा नहीं लगता। पद्मावती की मृत्यु के लिए मागधिनी एक मालिन के द्वारा एक सप मँगवाती है और पद्मावती की वीणा में रस देती है। परन्तु जब उदयन पद्मावती को गाना सुनान के लिए वीणा बजाना आरम्भ करता है तो साँप को देखकर क्रुद्ध हो जाता है। मागधिनी राजा से कहती है कि पद्मावती ने यह साँप अपनी मृत्यु के लिए मँगवाया है। राजा क्रोध में आकर पद्मावती का समाप्त करने के लिए एक तीर चलाता है परन्तु पद्मावती इससे बच जाती है। तत्पश्चात् मालिन आकर सारा रहस्य खोल देती है। साँप भी मागधिनी को ही काटता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के पश्चात् राजा उदयन और पद्मावती बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं और नाटक का अन्त होना है। गोविन्दवल्लभ पन्त ने इस नाटक के द्वारा दो पत्नियाँ में व्याप्त सीतिया डाह का चित्रण किया है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यदि एक पति की दो पत्नियाँ हागी तो उनमें आपस में ईर्ष्या भाव अवश्य होगा और एक दूसरी के प्रति घणा डाह आदि के भाव प्रकटित करती रहगी।

(ज) मद्यपान की समस्या

समाज में मदिरापान की एक भयंकर समस्या है। जिस व्यक्ति का इनकी आदत पड़ जाती है सारा जीवन उसी में नष्ट हो जाता है। मदिरा से शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस युग में मद्यपान की समस्या की ओर कुछ नाटककारों का ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने अपने नाटकों में इसके विरोध में प्रचार किया। उपेन्द्रनाथ अत्रे ने 'छटा घंटा' नाटक में मद्यपान की ओर सचेत किया है। डा० हमराज के पिता गंगा पीने हैं और घर के व्यक्तियों को खूब गालियाँ देते हैं। वे गंगा के गने में भ्रमण हुए मुने गने गण सिर ही दुकान में आ जाते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। उस तरह उसने घर की बहुत-सी सम्पत्ति नष्ट कर दी। अश्व जी इस नाटक के द्वारा गंगा के दुष्परिणाम दिखाना चाहते हैं और इससे बचने की शिक्षा देते हैं।

गोविन्दवल्लभ पन्त ने अश्व की बेटी नाटक में गंगा के दुष्परिणाम दिखाए हैं। मोहनदास गंगावी है। उसने गंगा पी-पी कर बक का सारा रूप्य सम्पत्ति खर्च किया। जिताजी की वनार्द्ध हुई गहर की सातों कोठियाँ दोनों गाँव लाहे का कारखाना और अपनी पत्नी के सारे आभूषण, गंगा की गंगा में बहा दिए। नीचे मैं तक आ पहुँची कि एक दिन वह गंगा के गने में नाली में पड़ा हुआ मिला। हरिहर उसको देखकर उगता है और कहता है— गंगा करो मोहन नाम तुमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया था। गंगा गंगा। तुम कहाँ पड़े थे? नाली

नग्न होगी है। पत्त जी न इस नाटक को लिखकर स्त्री समाज का इस प्रकार का नग्न न सावधान किया है।

नाटकों में अभिव्यक्त सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप

(क) विश्व-बन्धुत्व की भावना

मनुष्य का विश्वबुद्धा को दमकर प्रस्तुत हो उठा और वह स्थायी शान्ति के लिए प्रयास करने लगा है। वैज्ञानिक उन्नति ने मनुष्य का ऐसे ऐसे उपकरण दिए हैं कि सारे ससार का थोड़े ही समय में समाप्त किया जा सकता है। इस विनाश में बचने के लिए राष्ट्र आपस में सन्धि कर रहे हैं और स्थायी शान्ति के लिए नए प्रयत्न कर रहे हैं। मठ गणविद्दास न भी अपने नाटकों के द्वारा स्थायी शान्ति के लिए विश्व-बन्धुत्व की भावनाओं को ही एकमात्र उपाय बतलाया है। यह उसी स्थिति में हो सकता है जब प्रत्येक मनुष्य दूसरे को अपना बंधु समझने का प्रयास करे। मठ जी ने 'विकास' नाटक में विश्व-बन्धुत्व की भावना का चित्रण किया है। पृथ्वी आकाश में प्राचीन ऋषियों की वाणी को दुहराती हुई कहती है कि उन्होंने सबको बंधु माना था। उन्होंने तो इससे भी बड़ी बड़कर 'बसुधैव कुटुम्बकम्' कह समस्त सृष्टि को अपना कुटुम्ब मानने और 'सर्वभूतहिते रत' वह समस्त योनियों के उपकार में दत्तचित्त रहने को कहा था। विश्व-बन्धुत्व की भावना प्राचीन भारतीय संस्कृति का रूप को व्यक्त करती है।

मठ गणविद्दास ने 'शशिगुप्त' नाटक में भी इसी भावना को व्यक्त किया है। इस नाटक में चाणक्य यवना का भारत से निकलवाकर शशिगुप्त और हेलन का विवाह कराना चाहते हैं। विश्व-बन्धुत्व की ओर संकेत कर वे 'हेलन से कहते हैं— यह तो यवन सम्राट की विजय का प्रस्ताव है। इस विवाह के पश्चात् तो शशिगुप्त के पितातुल्य होने के कारण सच्चे विजेता यवन सम्राट हो जाते हैं। और फिर और फिर मन सुना है कि यवन और भारतीय यूनान और भारत इन भेदभाषा में आपको विश्वास ही नहीं है। आप तो सारे मानव समाज को एक जाति सारे विश्व को एक देश मानती ह। मरा यह प्रस्ताव तो आपके सिद्धान्तों को काय रूप में परिणत करता है। एक जाति के निर्माण का बीज बताता है। विश्व को एक दण बनाने का आरम्भ करता है। इस प्रकार चाणक्य दो देशों में घुस करवाकर विश्व मैत्री की ओर संकेत करते हैं।

चाणक्य यवना को भारत में निकलवाने के पश्चात् और शशिगुप्त तथा हेलन का विवाह सम्पन्न होने पर सन्ध्या धारण करने का तैयार होत है। चाणक्य शशिगुप्त से भी विश्व कल्याण की बात कह रहे हैं— मेरा वर्तमान कार्य

गद निश्चयपूर्वक समान हो गया। तन्मय धर्मिक न समान कहा बिना वह समान न हुआ था। उमम भी न महान् न्या की नम मयी वि न की जालि का काय न्य था। धर मुने गायाम ग्रहा रत्न न। तिमसाधम म मी व प्रत्य वरन न रहा। उमम न दग मिता है धीर न जानि-वपम्य। मर विग धर माग विव न्य न्य धीर मानव-ममात्र न्य जाति हावा। यमुधव वृत्तरम् न्या मवन्नति न्य प दा बावय मर मरिद क तीवन हा पद प्रत्यन रत्न। यदु प्राशन भाग्नी-पम्यग है हि क्विन् मातागि विद्या रत्न न पन्थान् मयाम धारण कता है धीर समान माग्य जाति क कयाग की कामना कता है। नम युग म ना निव वानुय की धीर न धाव्यकता था कतिरि द्विप विवनुद का विनाविद्या म वरन मानव-ममात्र कल्या का भावना का धार प्रत्य जाता है धीर मवम मरान की कामना करता है।

(ग) गाय धार धर्मिणा

मय धीर धर्मिणा प्राचन भाग्याय मगृहीत का महान् न्य है। नम युग म रत्न ममम्य रित न्य रितनुद म प्रवृत्त वृत्तानि न्य रत्न म वरन दा न्य महामा गाधान मय धीर धर्मिणा के मिद्वान का विवम गाति न्यन करन क रित ममम्य रित क सामन प्रत्यन विद्या। उनरा विचार था हि विवम मच्छी गालि मय धीर धर्मिणा क मिद्वान द्वारा हा ध्यानि हा करता है। नम मिद्वान का प्रभाव इस युग क नाट्यकाग पर भा ध्याव न्य म पदा धीर न्येन नम विचार हा धरन नाट्य म रितवि विद्या। मर गातिन्यम पर गाथा न्य का विवम प्रभाव पता था धीर न्यन विराम नाट्य म नम प्रभाव का धरित रिया है। धारान पृथा म गाथा न्य क मयाधक क विषय म पटना है— 'य क्य क्य क्य का न्य धार न्य है। न्य न ध्याव का पार्थिव न्य क न्यरा म हा जीता है। गाथा न्य न न्याव पर विवम प्रत्य करन क रित एक नवान माग 'मयाध' का अनुमगान विद्या है। नम पार्थिव न्य नहा विव ध्यानि वर का धाव्यकता है। समान के धर न्य क रितन्यम न मही रिद हाता है हि गीर धार धरन का न्यागादी क्य पार्थिव न्य का न्याव वर ध्याव हा रान है। गाथा न्य क माग म य धार न्य न्य नहा मवता। गाधी की धर धीर धर्मिणा = न्य न्य न्य दा धीर न्येन नम मिद्वान का रत्ननीति म भा ध्यानि विद्या था। मर न्य का रितन्यम है हि ममम्य रित म न्य पार्थिवता का माग्याय ध्याव्यनि है उमम मय धर्मिणा धीर प्रेम क द्वारा न्य विव गालि ध्यानि न्य मवता है नम मानव युग म रान न्यन रत्न मवता है।

आचार्य चतुर्गुप्त शास्त्री ने 'मधनाद' नाटक में सत्य की विजय लिखाई है। रावण असत्य के पक्ष की ओर आ और राम लक्ष्मण सत्य की ओर थे। दोनों पक्षा के भयानक युद्ध की समाप्ति के पश्चात् राम की विजय लिखता वर लखक न गांधी जी के सत्य की ओर संकत किया है। इस नाटक की रचना में लेखक का यह भी संकत था कि स्वतन्त्रता संग्राम में विजय भारतीय पक्ष की होगी और स्वतन्त्रता की प्राप्ति होगी क्योंकि भारत सत्य के मार्ग का अनुसरण कर रहा था और अंग्रेज शासन के मार्ग पर चल रहे थे। अन्त में नाटककार का विचार सत्य सिद्ध हुआ और भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।

राधेश्याम कथावाचक ने 'महर्षि वाल्मीकि' नाटक में अहिंसा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। रत्नाकर हिंसा को त्यागकर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करता है। वह एकान्त में अहिंसा के विषय में सोच रहा है— आज्ञा ज्ञान हुआ है, हृदय की आँखा में देख रहा हूँ कि हिंसा घाग है और अहिंसा जल हिंसा तम है और अहिंसा सत हिंसा नरक है और अहिंसा स्वर्ग, हिंसा शरीर का विष है और अहिंसा आत्मा का अमृत हिंसा मनुष्य का काला पाप है और अहिंसा देवताओं का उज्ज्वल प्रसाद हिंसा का मानव बाध की मूर्ति धर्म है और अहिंसा का स्वामी शान्ति का स्वरूप धर्म।^१ इस प्रकार राधेश्याम कथावाचक ने हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा के मार्ग का वर्णन करने का सन्देश दिया है।

उपद्रनाथ अदन ने छठा बंटा नाटक में हिंसा पर अहिंसा की स्थापना की है। अदन पर गांधी जी का प्रभाव परिलक्षित होता है। रसीनिए उन्होंने इस नाटक में अहिंसा के प्रयोग की आवश्यकता को समझा है। घसतलाल शारीरिक बल की बात करते हैं तलवार एवं धातुक की ओर इंगित करते हैं परन्तु दीनदयाल उन्हे अहिंसा पर बात देने के लिए कहते हैं कि 'महात्मा गांधी तो अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं।'^२ इस प्रकार अदन भी न भी गांधी जी से प्रभावित होकर अहिंसा का प्रचार किया है।

उदयशंकर भट्ट ने मुक्तिमार्ग नाटक में हिंसा के विरुद्ध प्रचार दिया है। एन ब्राह्मण ने राजा से शिकायत की है कि सिद्धाय ने हमारा यज्ञ में अग्नि नहीं देना दी और हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया है। भन्नी कहता है कि धर्म में दी गई अग्नि हिंसा नहीं बही जा सकती। इस पर सिद्धाय हिंसा के विषय में कहता है कि हिंसा मज्ज जगह हिंसा ही है। चाह वह धर्म में हो अथवा और कहीं। धर्म हिंसा का उपदेश नहीं देना। धर्म जीवन है मृत्यु नहीं। यह हमारा अज्ञान है धर्म का विकृत रूप है। तेम धर्म को हम नहीं मानना चाहिए।^३ इस नाटक में सिद्धाय हिंसा के त्याग की बात कहता है और अहिंसा की ग्रहण करना अपना धर्म मानता है। जिस समय इस नाटक की

१ राधेश्याम कथावाचक 'महर्षि वाल्मीकि' पृ. १४७

२ उपद्रनाथ अदन 'छठा बंटा' पृ. २१

३ उदयशंकर भट्ट 'मुक्तिमार्ग' पृ. २७

राधस—होली नहीं, आज ता केवल वसंत पंचमी है। होली का प्रभा एक मास दस दिन है।

नन्—पर आज स हालिकोत्सव आरम्भ हो जाता है।

इस प्रकार होली त्योहार हमारी प्राचीन सस्कृति का अधुण बनाए है। इस दिन सब व्यक्ति आपस की बर भावना को मुनावर प्रेम का सन्दर्श प्राप्त करत हैं। इसलिए इसका ४० दिन पूर्व ही मनाना आरम्भ कर देते हैं।

हरिदृष्ट प्रेमी ने 'आहुति' नाटक में होली को समयता के साथ मनाने का वणन किया है। हमीरसिंह मीरमहिमा का होली के त्योहार का वणन मुनाता है— हाली के दिन हम लोग प्रेम के रंग में मिर में पैर तक डूब जाते हैं। दस दिन न कोई बड़ा होता है न छोटा। सब को मनमानी करने का अधिकार होता है। प्रकृति न हमें जिस स्वाभाविक रूप में भेजा है वही रूप हम हाली के दिन धारण करत हैं। हृदय, आत्मा शरीर सब कुछ रंगीन हो उठता है। आनन्द के ताण्डव में हम भेग भाव, भूत भविष्य पाप-पुण्य सब भूल जाते हैं। ओह! कितनी समयता, कितना रस और कितना आनन्द है हमारे इस त्योहार में। प्रेमी जो न इस त्योहार के दिन सबका एक समान मानने की विचारधारा प्रकट की है। इसका यह अभिप्राय है कि ऐसे ही अवसरा पर ऊँच-नीच की भावना को समाप्त किया जा सकता है और भारतीय जीवन में सामाजिक समानता का एक स्वयं रूप प्रदान किया जाता है।

'भैया दूज के त्योहार का भारतीय नारी समाज में विनाय महत्व है। यह त्योहार कार्तिक पुक्ता के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के सम्बंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यमुना भगवान् सूर्य की पुत्री मानी जाती है। एक बार उसने अपने भाई यमराज का अपने घर बुलाकर बड़ा स्वागत किया। इस पर यमराज ने प्रसन्न होकर उसको वरदान मागने के लिए कहा—तब यमुना ने कहा वरदान मांगा कि तुम प्रतिवर्ष इसी तरह मेरे घर आया करा। यमराज ने आशु निष्ठा पर प्रसन्न होकर वरदान दे दिया और कहा कि इस दिन जो बहन अपने बुरे-से बुरे भाई को भी बुलाकर सत्कार करेगी उसे मैं अपने पाप में मुक्त कर दूंगा। उसी दिन स भयादूज का उत्सव समाज में प्रचलित हो गया। इस दिन बहनें भाइया के तिलक करती हैं और उनके जीवन की मंगलकामना करती हैं तथा भाई भी बहना को अनेक प्रकार के उपहार देने हैं और उनकी रक्षा करत हैं।

हरिदृष्ट प्रेमी ने अपने 'आहुति' नाटक में इस त्योहार का स्त्रिया के लिए विनाय महत्वपूर्ण बतलाया है। महारानी देवल मीरमहिमा का भयादूज के दिन टीका करती हैं और कहती हैं— आज भयादूज है। हम मान्या का टीका करना

इस पाश्चात्य शिक्षा में शुद्ध प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है। सुधा विनय मातृ और केशव दोनों से प्रेम करती है। विनयमोहन निधन व्यक्ति है परन्तु केशव बरिम्बर है और विवाहित होकर भी अपने आपका अविवाहित कहता है। केशव और सुधा का विवाह निश्चित हो जाता है परन्तु केशव की पत्नी मोहनी से सब कुछ बतलाने पर उनका विवाह नष्ट हो जाता। इसके पश्चात् सुधा ने विनयमोहन से विवाह की बातचीत की परन्तु उसने भी सुधा के पिछले प्रेम का दखकर विवाह करने से अस्वीकृति प्रकट की। परिणामस्वरूप सुधा का विवाह ही नहीं हो पाता और वह जीवनपयन्त द्विगिधा में पड़ी रहती है। नाटककार के मतानुसार पाश्चात्य शिक्षा में जीवन में शान्ति प्राप्त नहीं होती। अन्त में सुधा अपने हृदय की बात विनय से कहती है— 'जब मैं हाँ संभाला है इस बचन और तड़पता हुआ ही पानी खली आ रही हूँ। कभी इस वस्तु के लिए मचल रहा है तो कभी उसके लिए भटक रहा हूँ। एकांत और शान्ति का रास्ता छोड़कर यह सदा उत्तेजना की राह खोजता रहा है। आकाश के तारा के पीछे भागता रहा है।'" इस प्रकार नाटककार ने आधुनिक शिक्षा में शिक्षित लड़कियाँ पर एक सीला यथ्य किया है।

आधुनिक शिक्षा में मनुष्य की इच्छाएँ इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि उस वर्तमान की स्थिति से सन्तोष नहीं होता। वह आकाश में उड़ना चाहता है, तरह तरह के प्रलोभन उसे व्यधित करते हैं और उसकी आकांक्षाएँ प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। गोविन्दवल्लभ पंत ने अमूर की बेटा नाटक में आधुनिक शिक्षा में प्रभावित एक लड़की की इच्छा का चित्रण किया है। आधुनिक लड़कियाँ मिनेमा की अधिक गौरीन हैं और सिनेमा के फिल्म स्टार का दखकर उनके मन में भी फिल्म स्टार बनने की तीव्र उत्कण्ठा उत्पन्न होती है। इस नाटक की नायिका प्रतिभा फिल्म एक्ट्रेस है वह 'दा सन पिक्चर्स लिमिटेड' कम्पनी में काम करती है। माधव उसका अधिक धन देने के बहाने अपने पास बुला लेता है एक घीरे और अपनी ओर आकृष्ट करता है। प्रतिभा अपनी नीकरी छोड़कर उसके पास आ जाती है परन्तु माधव का काम नहीं चल पाता क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव है। प्रतिभा का अधिक सम्पन्न और सुगी होना का स्वप्न मिटटी में मिल जाता है। माधव ने कामिनी के चुराए हुए गहने भी प्रतिभा का दिए परन्तु पुलिस के भय से जेना भाग जाते हैं। माधव पकड़ा जाता है और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रतिभा भी पुनः दो सन पिक्चर्स लिमिटेड कम्पनी में हीरोइन के पद पर वापस करने को तयार हो जाती है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा पाकर किन्हीं चचाचौध में पड़कर अनेक महिलाएँ अपने घर को उजाड़ लेती हैं। आधुनिक शिक्षा के रंग में रंग कर फिल्म स्टार बनने की इच्छाओं का दुष्परिणाम निम्नाना ही नाटककार को समीप है।

उपदेशनाथ अन्त न स्वयं रा श्रवण नायक म स्त्रिया व तिर धातुनिक
 गिता का विगत किया २ । आधुनिक गिता न नायिका पर एसा प्रभाव डाला है
 कि र घर र काय म निपुण नहा रा पाला । परिणाम यह बना है कि पश्चिम
 सदाहृष्टा जान है । वनमान गिता न नारी रा आनमा निरम्मा पान-मरम्भ
 अधिकार का प्यामी श्रीग बाहरी गीष्ट टाप व तिर पागत बना किया है । आधुनिक
 गिता की चराचोप म घर उन्नत र है तृप्त भवन आशा रा र है । आनमा
 अगार गाना परान हृष्ट रगहनी है नार भी मिकीहना है पर कम म जाना
 आनयक है । आनमा रावट अपन उन्न-पानि जवन का नही ममाना नम पनि
 की गान म छात्रर चरा जाता है । उमा भा ना की मन्त्र गता श्रीग अधिकार
 का आनमा २ । गृष्ट जा उमा का अपनी मगिनी बनान का पागत था उमम
 श्रित रा जाता है श्रीग बहु कम पनी किया चरका रगा म विवाह रगत का नया
 हा जाता २ । प्राप्तेमगान अपनी नदरी व विषय म आधुनिक गिता पर व्यय
 करना हृष्ट रगु का भाभी म कहनी २ रि कानन का पान छिछना जाना है मन्त्र
 ना जीवन व आनमिर अनुभव हा उम प्रगत करन २ । उम अमा बहुत कुछ आन
 रगणा म उठर मगना रागा । गृष्ट क उठे बाद भी आधुनिक गिता व पतना
 नही है व गृष्ट का ममज्ञान है मिध्यवर्गीय आनमा व तिर अधिर पही निमा
 नदकी व माय जीवन बिताना कनि हा जाता है । नता रा नहा व आन वन
 है कि लक्ष्मी जिनता अधिर पदनी है नता ही अधिक् छिछनी जाना जानी है ।
 नम प्रगत अन्त जो आधुनिक युग म मिर रनी नारी का गिता का पम नही
 करत क्याकि यह गिता आधुनिक जावन व विराम व तिर मन्त्र नहा है । नमरा
 अभिप्राय यह नहा है कि अन्त जो गिता का विगत रर र है व ना आधुनिक
 गिता प्रगादी म मनुष्य नहा है श्रीग विपन्न स्त्रिया का गिता व विषय म ।

(२) भौतिकवादी दृष्टिनायक

आधुनिक आन व नर निमाण म विधान का मन्त्र अधिर महत्त्वपूर्ण
 पागत रहा है । प्राचीन काल म ही भारतीय मन्त्रिका विकासधारा मुख्य
 धारिक श्रीग आशामिक रहा है परन्तु आधुनिक युग म धनानिक रत्निका न
 भारतीय धिक्तरारा का भी पश्चिमिन कर किया । आध्यात्मिक जीवन-रत्निका
 का उपाय भी नहा वरन् उमक प्रति विचार भी उठ गया है । विधान न भौतिक
 मन्त्रिका व नमरगा द्वारा मनुष्य का आनानी नन्नेनि का है । नम भौतिक मन्त्रिका
 का प्रभाव नम युग व नायका पर आनयक रर म पना और नहनि अपन
 नाटका में नम मन्त्रिका का अविन किया है ।

राष्ट्रियम क्यावाचन न मनी पावनी नाटक म विधान क क्षेत्र में दृष्ट नय

आविष्कारों की ओर इतिहास किया है। इस सम्बन्ध में दस कविरायों से विज्ञान की महत्ता की ओर संकेत कर रहे हैं— 'मनुष्य' को विज्ञान-चक्र द्वारा अग्नि, जल और वायु के संयोग में उत्पन्न होनेवाली वाष्प के काम में लगाया ताकि वह नित्य नए नए आविष्कार करे। विद्युत की शक्ति से भूयान, जलयान वायुयान और आत्मशक्ति से मात्र, यन्त्र तन्त्र निर्माण करे। इतना ही नहीं और भी आगे बढ़ने का विचार है। इस प्रकार राधेश्याम कथावाचन में भौतिक युग में विज्ञान द्वारा निर्मित वायुयानों की ओर संकेत किया है और आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की है।

इस भौतिक युग में विज्ञान ने मनुष्य को उन्नति के शिखर पर तो पहुँचा दिया परन्तु उसके हाथ में विज्ञान की लीला का एस अन्त दे दिए जिसे मानवता भ्रम में डाली है। मेठ गाविन्दरास के विरास नाटक में पृथ्वी आकाश की इसी विज्ञान की ओर संकेत कर रही है— 'गङ्गा में सभी एकता' विश्व प्रेम और विद्वत्-बन्धुत्व की तुहाई देते हैं। बिना एकता का अनुभव और अनुरूप कम किए जा आविष्कार उन्नति हो रही है उसमें कितना नाश हो चुका है और हो रहा है यन्त्र में तुम्हें आज के ही कुछ उदाहरण देकर सिद्ध कर दिया है। भविष्य में इस आविष्कार उन्नति से और भी अधिक नाश की सम्भावना है।^१ नाट्यकाल आधुनिक परमाणु बम और उद्वेजन बम की ओर संकेत कर रहा है। उनसे अधिक विज्ञान की सम्भावना है।

वास्तव में जब मेठ जी इस नाटक को लिख रहे थे, उस समय द्वितीय महायुद्ध छिड़ चुका था और उस युद्ध का इस नाटक पर प्रभाव पड़ा है। पृथ्वी आकाश में द्वितीय विश्वयुद्ध की चर्चा कर रही है कि किस प्रकार अमेरिका और जापान के दो प्रसिद्ध नगर— हारोकिमा और नागासाकी—पर बम गिराए थे और उनके क्या परिणाम निकले। पृथ्वी कहता है—तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हम युद्ध में बमों से लड़नेवाली सनाया की ही शक्ति नहीं हो रहा है किन्तु वायुयान बम बरमा बरमा कर नगर के नगर और ग्राम के ग्राम चौपट कर रहे हैं। कुछ बम स्वयं ही उड़ उड़ कर बरसते हैं और राबर्ट नाम के कुछ बम इतनी तीव्रता में आते हैं कि उनकी आवाज सुनायी देने के पहले ही उनका विस्फोट हो संहार का कार्य आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार सहस्रों निर्दोष मनुष्यों की उनकी सम्पत्ति का संहार हो रहा है।^२ इन गङ्गा में द्वितीय विश्वयुद्ध में नाट्य सम्पत्ति की ओर संकेत किया गया है।

पृथ्वी मनुष्य के व्यक्तिगत स्वार्थ और उसकी पाशविकता का विषय आकाश से कहती है कि मनुष्य में यह आत्मा की जानी थी कि वह समस्त मनुष्य की एकता का पहचान कर सभी को सुख पहुँचाने का प्रयत्न करेगा और इस प्रयत्न

१ राधेश्याम कथावाचक सती पावती पृ० १२०

२ मेठ गाविन्दरास विकास पृ० ६६

३ वही पृ० ६१

म उमें मज्जा मुग मितगा, परन्तु यह आगा निरागा म परिणा हो गई। उमम जा पागबिनता है उसक कारण मामूहिक रूप से वह हम जान का भी अनुभव न कर सका और अनुभव न कर सकन के कारण उसके कम कभी हम जान के अनुभव नया हुए। उसका ममा कृतिया अपन पराय और हममानता के भावा में मरी हुई हैं। अतः वो मुग दन में उम मुग का अनुभव होना ता दूर की बात गयी अपन लिए वह दूसरा का कष्ट दे रहा है। स्वायत्त सभी अपन अपन मातृ तान हाया के गरीब की शक्ति का कृत्त करने में लग हुए हैं। आधिभौतिक युग में निम्न है।^१ पृथ्वी का कहना है कि यह स्वायत्त का भावना केवल व्यक्ति तन ही सीमित न रह कर राष्ट्रांतर पड़े गई है। पृथ्वी आनाम को बता रही है कि पहल यदि एक व्यक्ति अपनी आधिभौतिक वायनामाकी कृत्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता था तो आज एक समाज दूसरे समाज का, एक देश दूसरे देश का कष्ट पहुँचा रहा है। तब मत्र आधिभौतिक और धार्मिक आदिधारा का उपयोग सत्तार के सामूहिक मुग के लिए न होकर सामूहिक नाग के लिए हो रहा है।^२ हम नाटक में मठ जा न विज्ञान के द्वारा विनाम की जीतामा का चित्रण किया है। यदि आज का मानव समाज और राष्ट्र दन विनाम उपकरण का उपयोग बिना गति और कृति की उन्नति के क्षेत्र में कर ता दनम बिना का व्यापक और मानव की आनातीत उन्नति हो मरनी है।

हम भौतिक युग में घना व्यक्ति गरीब का घन नून-नूट कर अपन घन को भरत हैं और फिर समाज की सेवा के बारे में करत हैं। मठ मोविन्ट्सम में महापद नाटक में यही शिक्षान का प्रयास किया है। गतिपान आरम्भ में एक बाल है, फिर बन्धु और उमर पदचान् मिनिस्टर भी बन जाता है। वह जनता का घन नून-नूट कर अपना घर भर जाता है और सम्पत्ति की बात करता है। दीनानाय एक समाज-सेवी आत्मी है। वह गरीब की सहायता करता है। वह हम सम्पत्ति व्यक्तियों की धार मरत करता हुआ गतिपान में कहता है कि ये सम्पत्ति अपन स्वायत्त का मरग पत्ते पूरा करत हैं। हम सम्पत्ति कहानवाले सामा का जब बाद में स्वायत्त पूरा नया जाता तब वह अहंकार में चूर हो जात है और फिर अपनी सत्ता का दुर्गुण कर आचार आरम्भ करत हैं। आज समाज में एक मनुष्य हमर मनुष्य, एक जाति दूसरी जाति और एक देश दूसरे देश का जिस प्रकार लूट रहे हैं दूसरा रा हुआ कर अपन आधिभौतिक मुता का तन गत है मर्या और गान्धी मनुष्य का नियत बना एक मनुष्य जिस प्रकार घनवान बन रहा है, यना क्या सम्पत्ति में जावन व्यतीत करना क्या जा सकता है।^३ मठ जो न हम भौतिक सम्पत्ति में यह शिक्षान

१ हर मोविन्ट्सम विकास पृ १०

बहा पृ १४

हर मोविन्ट्सम महापद पृ ११

का प्रयत्न किया है कि आज मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वाय के लिए दूसरा का गला काट रहा है।

आज की 'स भौतिक' सभ्यता में मनुष्य की शान्ति भग हो चुकी है उस वहाँ भी स नाप प्राप्त नहीं होता। सबत्र उसने मस्तिष्क में एक तनाव की स्थिति बना रखी है। मठ 'गविन्द्यास न स'ताप कहा' नाटक में इसी स्थिति का चित्रण किया है। मनसाराज आरम्भ में एक गरीब व्यक्ति है। उस अपनी गरीबी में स'तोप नहीं होता। तत्पश्चात् उसने सट्ट में गूँज रपया नमाया और वभवपूण जीवन 'यनीत करना आरम्भ किया। परन्तु उस अब भी स'तोप नहीं होता। इसके उपरान्त वैभव त्याग कर दंग मवा का घन लिया और चर्खा कातना आरम्भ किया परन्तु यहाँ भी स'ताप की भावना व्याप्त रही। अंत में वह अपने जीवन स तग आकर नीतित्रत से कहता है— सभा पागण्ड सभी पागण्ड में भरा हुआ है क्या विश्व में असत्य असत्य का ही साम्राज्य है? ओह स'ताप स'ताप कहा

कहा स'ताप है? यह। 'इस प्रकार मनसाराज का वहाँ भी स'ताप प्राप्त नहीं होता। सठ जी न इस नाटक में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि आज की इस भौतिक सभ्यता में मनुष्य की शान्ति पुष्ट हो चुकी है और सबत्र अशान्ति का साम्राज्य आच्छादित है। उस किसी भी पक्ष में नहीं पर भी चन नहीं पड़ती। जीवन में उस सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं है।

उपद्रवाथ अश्व ने 'छटा बेटा' नाटक में पाश्चात्य सभ्यता के वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया है। बसंतलाल की बढावस्था में उसके पांच पुत्र उसकी सहायता नहीं करते। पिता की लाटरी आ गई है और लाटरी का रपया भी हड़प ल गय परन्तु उसका साथ फिर भी नहीं देत क्योंकि वे सभी पाश्चात्य सभ्यता में पल हुए हैं। उनकी इस सभ्यता पर योग्य करना हुआ वह उनसे कहता है—आजकल की सभ्यता में क्या? उसमें माहस कहाँ है? दयानतदारी कहाँ है? सत्य कहाँ है? सहिष्णुता सहानुभूति दया और कृतज्ञता कहाँ है? यह सभ्यता नितान की सभ्यता है छन, कपट और प्रपञ्च की सभ्यता है यह। अश्व जो क मतानुसार इस पाश्चात्य भौतिक सभ्यता में सबत्र छन कपट असत्यता आदि के दंगन होने हैं। प्राधुनिक युग में हम अपनी प्राचीन परम्परा का भूलकर इस भौतिक वातावरण में विचरण कर रहे हैं और अपनी ससृष्टि का भूलन के कारण ही हम शान्ति प्राप्त नहीं होता।

नाटको में अभिव्यक्त आर्थिक चेतना का स्वरूप

(क) मजदूरा का शोषण

द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होने से भारतीय कारखाना में दिन रात काम

१ मठ गविन्द्यास स'ताप कहाँ प० ३३

२ उपद्रवाथ अश्व छटा बेटा प ८६

हान लगा और पूजोपनि आगानीन नाम बमान मग । उनका अय-नामुता नती
 यद् गई ति उगान मजदूरा का गायन करना आरम्भ कर दिया । इस गायन का
 गायन इस युग व तात्पर्य का अर्थ ममात्र म आंग व न व ग व और इस
 गायन का विषय उहान अथा नाटका म अतिरिक्त किया । निरयान हीरान
 वाग्यादन १ अर्थ नाटका मुकुट म इस गायन का चित्रित करने का प्रयास
 किया है । गायन वापर मित म काम करता है और वह मजदूरा का नता है ।
 व अर्थनी पता व इत्ता व विर टुटा मंगिता है परन्तु म लुट्टी नहीं मिलती ।
 मानिक कहा है कि यदि लुट्टी जाना चाहता हा ता वन म आत्मी रग जाओ
 अथवा गौरा छा व व जाओ । परिमाणमरूप उमकी पत्नी बीमार हाता
 रहा और मानिक म प्रसार गायन का गायन करत रह । इस नाटक म यह बात
 हाता है कि मित मानिक मजदूरा का लुट्टी तन नहीं दन व चाह उनक घर म
 वामारी हा अथवा और का अर्थ अर्थजनर स्थिति हा ।

हरिद्वेष प्रेमा न अर्थ नाटक म पूजोपनिय व गायन की प्रक्रिया का
 वान किया है । इस नाटक म रायमन्त्र गजाचोराम म मित मानिक पूजो
 पति है वन व न वन म उनरी मित म मजदूरा न हनान आरम्भ कर दी
 है । माहन मजदूरा का नता है और वह म पूजोवा का ममात्र करना चाहता है ।
 वह गजाचोराम म गायन व विर अर्थ नाटक प्रवृत्ति कर रहा है— आप डाता
 डातन है जा मजदूरा व परिश्रम म आप हूए गया व अर्थनी निजारा म डात तन
 है । विर आप कर रह है जा अर्थ मजदूरा का भूगा मारन है । यह विर है—
 प्रवृत्ति व माय विर ।^१ न गण म मान मजदूरा व गायन व विर आवाज
 उठाता है ।

द्वितीय विरयुद्ध छिन्न जान म सामान्य प्रयास म लाई जानवाला यन्त्र
 मगा हा ग व परन्तु मजदूर व अर्थ गण मंगित है । व अर्थनी मजदूरी म वृद्धि चाहत
 है । उन वृद्धि मंगित व रायमन्त्र गजाचोराम उनरी पिटाई करने है । रायमाहन
 का पुत्र प्रकाश अर्थनी यन्त्र माननी का व मर परिस्थितिया बना रहा है— आज
 जब मजदूरा पर ताठिया पडा व किमी का मिर पूरा किमी की टांग टूटी किमी
 की आंग गई किसी का हाथ उडा । इस नाटक म यह स्पष्ट हा जाता है कि
 यदि मजदूर अर्थनी मंग रगने है ता उनरी पिटाई हाती है और उनका सनाया
 जाता है । इस प्रकार म युग म गायन की प्रवृत्ति परिचित हाता है ।

(ख) निधनता

द्वितीय विरयुद्ध व ममात्र हान पर उदाह व सामान की आवश्यकता न

हान के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया और उसके पत्रस्वरूप बहुत स मजदूर बर्कार हो गये । पूजीपतियो और व्यापारियो ने आत्मातीत नामक माया और आर्थिक शक्ति इनके हाथों में केन्द्रित हो गई । परिणाम यह हुआ कि न केवल किसान तथा मजदूरों में बेकारी उत्पन्न हुई बल्कि मध्यवर्ग में भी शिक्षित वर्गों की समस्या प्रकट हुई । सेठ गोविन्ददास ने 'सेवापथ' नाटक में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि एक ओर तो गरीब व्यक्ति भूखा मर रहा है और दूसरी ओर धनवान् व्यक्ति ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता है । दोनानाथ गरीब है और समाजसेवी है । उसकी पत्नी कमला धनवाना की दत्तक सहेली (श्रीनिवास नामक एक धनी की पत्नी) में कहती है कि मर पति तो गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं । वह निधन व्यक्तियों का देख कर मरला से उनकी दशा का कण्ठ भरती है और अपने पति के सिद्धांतों का सराहनी है— उनका तो महत्त्वा गांधी से भी आगे बढ़कर यह सिद्धांत है न कि जब यह निधन देगा है यहाँ के अधिकांश जना को पेट भर भोजन नहीं मिलता वस्त्र नहीं मिलते रहने को झोपटे नहीं हैं तब यहाँ मुठठी भर लोगों को दिन में चार बार उत्तमोत्तम भोजन करन बहुमूल्य वस्त्र पहनने ऊँचे ऊँचे महंगा एवं बगलों में रहने, मोटरों में घूमने और नाना प्रकार के विनाश का भागने का कोई अधिकार नहीं है ।^१ इन पक्तियों से गरीब व्यक्तियों के जीवन की एक झलक मिलती है कि किस प्रकार वे अपना जीवन-यापन करते हैं ।

सेठ गोविन्ददास ने महत्त्व किस ?' नाटक में भारतीय ग्राम की आर्थिक व्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया है । जिस समय अंग्रेज भारत पर राज्य कर रहे थे उस समय भारत के ग्रामों की हालत गौचनीय थी । वहाँ के व्यक्तियों को पेट भर खाना भी प्राप्त नहीं होता था । लक्ष्मीपति, सट्टिनाथ और देशव्रत कमचन्द के सम्मान में एक भोजन देना चाहते हैं परन्तु कमचन्द भाज लेने के पक्ष में नहीं है । वह उनसे कहता है—“मैं सोच रहा था कि जब इस देश के आधे में भी अधिक आदमियों को दोना वस्तु पूरा खाना भी तसीब नहीं हाता जब यहाँ के सौ में से नित्यानवे आदमी सूख टुकड़ा से अपना पेट भरते हैं उस वक्त ये दावत कहाँ तक मुनासिब हैं ।”^२ इस प्रकार कमचन्द दावत लेने से मना कर देते हैं और उन लोगों का ध्यान गरीब व्यक्तियों की ओर भी आकर्षित करते हैं ।

सेठ जी ने गरीबी या धमीरी नाटक में भी भारतीय निधनता का उल्लेख किया है । अचला भारतीय व्यापारी सम्प्रदाय की कन्या है । उसका पिता दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करता है । अचला एक निधन व्यक्ति विद्याभूषण से विवाह कर लेती है । अफ्रीका में आने के पश्चात् वह ममस्त आभूषण एवं कीमती वस्त्र त्याग देती है और खाने के वस्त्र धारण करती है । अपने स्वामी की हालत को देखकर वह

१ सेठ गोविन्ददास सेवापथ पृ १८

२ सेठ गोविन्ददास महत्त्व किस ? पृ ११

अपना गया विभागी म कन् रही है—'भारत गया हा गया है विभा व त, जबर दूर रह रही गाथा का गारर हाया का पपट रहा मित्त गात का पट भर भा न त । मित्त, १' १' न्त गल्ला म गरालोत भारत का धारवित्र स्थिति का पता लगता है कि किम प्रकार स्थिति अक्षरों म भाग्यवागिया का पट भर भाजन भा नती मित्तता था । अपत्ता का धारुपण और कामती धरत्र त्याग कर गानी व धरत्र धारण करना भागीय तागिया व तित एत भरत है कि तत्त दूरत स्थिति का भाजन भी प्राप्त त । हाता ता हूम कामता धरत्र और धारुपण धारण करन का वार्ध अधिवार नती ।

मठ गोविन्दनाम क एत और नात्त मन्नाय कही म भा वात्ता का ध्यात भागत वी निपाता वी धार धारवित्र स्थिति गया है । न्तम तीवरा धरत्रवाला वी अक्षरों का चित्र गाता गया है । मनगाराम ६० रूप्य प्रतिमाग वमानवाला अध्यापन है । पर ॥ उमरी वनी और एत रच्छा है पर तु पर का पथ भा गुताद रूप म रहा धरत्र पाता । रच्छ का निपात व तित दूध का रच्छा भी रहा है । मनगाराम धरती गरीबी वी अक्षरों का अपती पत्ता म कन् रहा है—पर का यह धारवित्र कन् वनी गद्दे रहा है ता वभा धारत्र रहा वभा धा रहा है ता वभा धरत्र रहा वभा कपट रहा है और वभी और बुद्ध र्णी न्तम मुम् दृष्ट रहा पट्टेचा ? 'मानगाराम व पर का स्थिति का चित्रण करन तात्पर्य न तत्तामीत भारतीय अध्यापन वग वी धारिक स्थिति का वणा स्थिति है कि किम प्रकार उपा वट भोगन पटन व और रच्छा का दूध भा प्राप्त नही हाता था ।

निर्वाणत हीगात धारव्याधन न मुकुट तात्त म मजदूर वी गरीबी का चित्रण प्रस्तुत किया है । जो मजदूर मित्त म काम करत ॥ उपा रच्छ तात्ता तित व भूम पटे रहत है उपा मानात पत्निया कामार रही है परतु उपा तित त्वादी का प्रत्य भा तत्ता हाता । वमला (गयवहादुर वी पुत्री) गापात का मी म उतत पत्निया का कामारी का पता तन जाती है । वमला उतत बातचात करता है—
वमला—भागा विर कामार वन् गद्दे ?

मी—धरती ही रत्त र्त्त था ? जरा हाता म त्ती ता तुम गागा न गापात वी जान ल वनी घाता । यह तत्त ममला ता वन् हातात । अत वभा रत्ता धार् हा ? क्या हूम भूम रत्तकर रत्त मन्नाय हाता ? ता दत्त ता वन् मरी उटा (निपाता है) ता राज का भूमता । न्त तात्त म न त्तामीत मित्त मजदूर वी हाता का पता धरता है । उतत वत्ता का रती भा नही मित्त वी और व तात्ता तित व भूम मरत ये और दूगरी धार अमार स्थिति त्वादी का तात्त स्थिति रत्त व । हत प्रकार तात्त वार न तत्तातात भाग्याय ममान का मन्ना तित प्रस्तुत किया है ।

१ पर गोविन्दनाम गरीबी का अध्यापन प ६

मठ गोविन्दनाम म गात कही प ६

निर्वाणत व हीगातद्ध का धारव्य मन्नाय प ३६

हरिकृष्ण प्रेमी न 'बचन' नाटक में मजदूरा की आपस में पत्तला की झूठन के लिए भी छोना खपटी दिखलाई है। रहीम लम्पण में मजदूरा की गरीबी की ओर इंगित करना हम्रा कहता है कि 'आजकल वगारो, गरीबी और बगाली क्या कम है। हमारी हालत भुत्ता से भी बदतर है। जो पत्तला की झूठ हमारे सामने डाली जाती है उसके लिए भी छोना खपटी जागी है।' इस धान का अनुमान लगाया जा सकता है कि जहाँ पत्तला की झूठ पर भी छोना खपटी है—वहाँ की आर्थिक अवस्था कैसी होगी। ब्रिटिश भारत में भारतीयों की यह हालत थी और अग्रे तबों जैसे अधिकारी और पूज्यपति गरीबी की कमाई पर एग करने थे और सुखी जीवन व्यतीत करते थे।

प्रेमी जी के 'शिवा साधना' नाटक में भी तत्कालीन भारतीय निधनता का चित्र प्रकट किया गया है। रामदास दंग के व्यक्तियों की गरीबी का वर्णन करता हम्रा पिवाजी न कहता है कि मैं न बचपन में आज तक भ्रमण करने में ही अपना जीवन व्यतीत किया है। इस भ्रमण में मैं न जन्मभूमि का जो रूप देखा उससे मेरा हृदय दून दून हा गया। मैं देखता कि धन-सम्पत्ति सब समाप्त हो गई है, सब प्रदेश सुनसान और निस्तब्ध हैं। जनता के पास खान के लिए भ्रन नहीं पकनत घोलने की कपडे नहीं, घर बनबान को उपादान नहीं। यह देखकर मेरे हृदय में हाहाकार गरज उठा।^१ इन दृष्टा में प्रेमी जी न ऐतिहासिक कथा के माध्यम से ब्रिटिशकालीन भारत की आर्थिक अवस्था का हृदय विदारक दृश्य प्रकट किया है। भारतीयों के पास न खान की भ्रन था न पहनने की कपडे थे और न मकान थे। इस प्रकार भारतीय निधनता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करना ही लेखक की अभीष्ट है।

(ग) श्रमिक वर्ग में जागृति

इस युग में मिला मालिक, पूज्यपति और जमीनदार श्रमिकों का शोषण कर रहे थे और उनके अनक प्रकार की यातनाएँ दी जा रही थी। परिणामस्वरूप उनमें कुछ शिक्षित व्यक्तियों ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाती आरम्भ की। मिला में श्रमिकों के संगठन बन चुके थे उन्होंने अपनी माँगों के लिए नारा लगाना आरम्भ कर दिया। इस स्थिति का देखकर उस युग के नाटककारों ने श्रमिकों की जागृति का चित्रण करना आरम्भ किया। वृ दाबनलाल वर्मा के नाटक 'धीरे धीरे' में दया राम धनी व्यक्ति गोपान जी न कहता है—'श्रमजीवियों की मजदूरी के घट कम करने के लिए आपने अभी कुछ नहीं किया। पूज्यपतियों के मुनाफे का मजदूरों में बाँटने की योजना अभी तक काम में नहीं आई गई। अब जमादारियों का छोड़ कर

१ हरिकृष्ण प्रेमी बचन पृ० २५

२ हरिकृष्ण प्रेमी शिवा साधना पृ० ७४

अभी तक आपा बिगाना में विभक्त नहीं किया। 'दमक प्रकट हो जाता है कि श्रमिक लोग जमाना और मित्रमालिका व विप्लव गालन मग से और अपनी स्थिति का सुधारन का प्रयास कर रहे थे।

नित्यान्त हीमान् यात्स्यायन के मुकुट नाट्य में मजदूरों की दयनाय स्थिति का पता चलता है और उद्दान अपनी गंगा का सुधारन व विप्लव उचित माँगें रखना प्रारम्भ कर लेते हैं। डा० मोहन मजदूरों व विप्लव सुधार व कार्य करता चाहता है पर न कनाग अपने पिता रायगहादुर में उमर व विप्लव करता है— वहीं ता मजदूरों का नाना पक्षक समाजवादी भग्न और गंगा तरंग की भवानवादी गंगा मुताता रहता है। अगर हमारे कारवान में कुछ भी गलत हुई तो नम उमर जिम्मेवारी होगी। 'न गंगा में प्रकट है कि मजदूरों में भग्न की भावना उत्पन्न हो चुका है और उनमें समाजवादी विचारधारा का विकास हो चुका है। मित्र मानिना का यह भी पता चल चुका है कि 'नीध ही मित्र में हटता हो जाएगा। इस स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि श्रमिक वर्ग में जागृति की भावना पनप चुका है।

मित्र व मजदूरों में हटता का धमकी दे दी है और व नीध ही हटता कर रहे। न हटता की सूचना पाकर माणिकच मजदूरों का समझाता है कि हटता तो तुम लोग की गति का ही मष्ट करी है। तुम्हारे गंगा व उद्योग प पा का हानि पहुँचाती है। हम व्यापार पर एक एक मजदूर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है— मजदूरों नहीं ले जानी। नमारे बचत भरपेट भाजन गहा पाते। हमारी औरतें असमय में ही स्वास्थ ग्या उठनी हैं। हम लोग जानबूझ कर काम करने पर भी कुछ कमा नहीं पाते। क्या आपने पर हमारा क्या दगा होगी? या काम छूट जान पर हमारा क्या होगा? 'मजदूर बवल अपनी पट हो नहीं पातना चाहता अपितु वह कुछ उनति भी करना चाहता है। दूसरे मजदूर कहता है— 'इन्ना मित्र इगलिम महान नग करना कि पट पाल मक। न तरबरी भी करना चाहता है। समाज में उनन रहना चाहता है। मोहन बाबू न नम बनाया है कि हम मित्र पट पालन भर का ही पदा नहा करते हैं। उमर कई गुना अधिक पदा करते हैं जो मानिक मुतापे व तोर पर न रहते हैं। उम मुतापे का हिस्सा हम भी मित्रा चाहिए ताकि नम अपने बच्चा का पदा रिया मक—आमो बना मकें। मोहन मजदूरों में उनति और उनति गिना का आवश्यकता पर बल देता हुआ कहता है— 'न भव बल बल व नम मलमिक या नलिक उनति गिना या मनोरजन

१ व गवतनाल वर्मा और धीर प १७

नित्यान्त हीमान् यात्स्यायन मुकुट प १

२ वरी प १७

३ वरी प १८

के लिए कुछ नहीं चाहिए ?^१ इस प्रकार मोहन उनकी शिक्षा, मानसिक स्तर और मनोरंजन के लिए आवश्यक सुविधाएँ दिलाने के लिए प्रयत्नशील है।

माहन मजदूरों की पारिवारिक स्थिति का ध्यान करता हुआ माणिकचन्द म कहता है—मजदूर का पारिवारिक जीवन है वहाँ ? एक छोटा सा वायु प्रकाश हीन घर—मानव रूपी पशुधास भरा हुआ। पति नहीं पर काम कर, पत्नी वही और ममझदार लड़कें लड़कियाँ और बही। शाम को धके माँदे आना। बच्चा की चख चख। उसम बचन के लिए माली गलीज और भारपीठ। यही है उनका पारिवारिक जीवन। वह भा अनिश्चित। उसका जीवन भौष से बँधा है। भापू बजने ही काम पर जाना भापू बजने पर खाना। घर किराए का मजदूर है। जो कोई उस किराया न सके— उसका गुलाम है।^२ इस प्रकार विवेच्य युग में श्रमिक वर्ग अपने अधिकार और सुविधाओं के प्रति मजबूत हो चुका था।

मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखकर सठ गोविन्दनाम ने हिंसा या अहिंसा नाटक में उनकी दशा में सुधार लाया है। उनके लिए विद्यालय पुस्तकालय आदि खोले गए हैं। माधवदास माधव मिल का मालिक है। उसके पुत्र दुर्गास ने मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए कुछ सुविधाएँ प्रदान की हैं। वह अपनी सीतेसी माँ से आगामी हड़ताल की सूचना देता है कि मिल में हड़ताल होनेवाली है। माँ कहती है कि इसका सबब। दुर्गास इसका उत्तर देता है कि सबब यह है कि मैंने इधर थोड़ी सी नरमो दिला दी एक स्कूल लगवा दिया एक नान्बेरी फुलवा दी ट्रेड यूनियन बन जान लिया।^३ इस प्रकार श्रमिका में जागृति की भावना पनप चुकी थी और उनकी कुछ सुविधाएँ प्रदान भी होने लगी थी।

(छ) मिलों में हड़ताल

विवेच्य युग में श्रमिक वर्ग में जागृति की भावना पनप चुकी थी, यह स्पष्ट किया जा चुका है। मजदूरों ने अपनी माँगे मिल मालिकों के सामने रखी पन्तु उठाते उनकी माँगे अस्वीकार कर दी। परिणामस्वरूप मजदूरों ने हड़ताल के नोटिस देने आरम्भ कर लिए और कारखाना तथा मिला में हड़ताल आरम्भ हो गई। हेमराज माधव मिल में मजदूर यूनियन का संस्थापक है और त्रिलोचनपाल मिन में हड़ताल करना चाहता है। अपनी माँगे की श्रोकृति न देखकर वह हड़ताल करवाने में सफल होता है। हेमराज उसम कहता है कि तुम हड़ताल करके मालिकों की मानकियत छुटा सकते हो इनके गुनछरों का गोक सकते हो ? इस पर त्रिलोचनपाल उत्तर देता है— एक हड़ताल में न मही पर जब हड़ताल पर हड़ताल होगी सारा देश के मजदूर एक हावर जनगल हड़ताल करेंगे,

१ त्रिलोचनपाल मिन का संस्थापक मुकुट पृ ६८

२ वही पृ ७१

३ सठ गोविन्दनाम हिंसा या अहिंसा पृ १४

(८) उन्नाग-घन्ने

द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार भारत में औद्योगिक विकास के विन्दु थी परन्तु युद्ध के लिए सामान तैयार करने के लिए उद्योग घन्ने का प्रोत्साहित किया गया। भारतीय पूँजीपतियों के लिए यह सुवर्ण अवसर था कि अधिक से अधिक सामान तैयार करें और आगंतुकों लाभ कमायें। परिणामस्वरूप उद्योग घन्ने और कृषि की ओर आवश्यक ध्यान दिया गया। वृत्तचित्रालय बम्बई के 'धीरे धीरे' नाटक में कृषि और उद्योग घन्ने का प्रोत्साहित किया गया है। ग्याराम गोपालजी का ध्यान छोटे छोटे व्यवसायों की ओर आकर्षित करता है— जिस तरह ब्रिटिश साम्राज्य सत्ता की मद पर आत्म मीच कर स्पर्धा बढ़ाती है उसी तरह जब तक आप कृषि और कृषि की खुल हाथा सहायता न करेंगे कुछ व्यवसाय न करेंगे—तब तक जलन तब पर बूढ़ डालने से क्या होता है? भूखा किसान और टूटा गिल्पी महायत्ता के लिए आपके सामने आज हाथ पसारता है तो बरसों बाद आपके सक्तेरी के कान पर नूँ रेंगती है।^१ इस युग में बकार सोपा की कमी नहीं थी, व समाज में एक प्रकार से बोझ बन रहे थे। वे आवश्यक राजगार की तलाश में एक जुलूस बना कर आते हैं उनका नारा है कि पड़े लिखे हान पर भी बकार हैं। रोजगार दीजिए; सचिव महादय गापाल जी से कहते हैं कि कृषि ऐसा व्यवसाय है जो अधिकतर बकारों का गेनी दे सकता है। कृषि और उद्योग घन्ने की उन्नति वर्तमान डाँच का मुधारत हुए की जाये ता।^२ इस प्रकार इस नाटक में कृषि और उद्योग घन्ने को प्रोत्साहन देने का प्रश्न उठाया गया है। यदि कृषि और उद्योग घन्ने की व्यवस्थित रूप से कार्यचिन्त किया जाय तो बकारों की समस्या का निदान हो सकता है।

सठ गोविन्ददास ने सताप कथा नाटक में कृषि के साथ-साथ कुटीर-उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। रमा मनसाराय का कहनी है कि बाल भवन का छोड़कर स्कूल सेना बोर्डिंग हाउस अनामालय—अस्पताल और सती तथा बगीचा घाप देख सकते हैं। इस पर मनसाराय कहते हैं— अब और क्या-क्या आरम्भ करना है? ये सम्पाएँ ठीक ढंग से चलन लगी। फाम का देख देखकर किसान सती की उन्नति कर ही रहे हैं। कागज बनाने की ओर इसी तरह और भी दागे दाटी काटेज इन्ड्रीज भी चलन लगी हैं। कपड़ा भी लाग चरखा और करपा से बना कर पहनने और स्वावलम्बी हाते जाते हैं।^३ सठ जी न टन नाटक में छोटे छोटे नष्ट उद्योगों की ओर भी ध्यान दिया है। वास्तव में गांधीजी ने

१ बंगाल बाल बसा धारे धोर प० ८६ ६०

२ बनी प० ८८

३ मन् गावि नाम सभाप कहीं, प० ५६ ५६

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी नाटक (१९४८-१९६५ ई०)

स्वातन्त्रता अपने आपमें एक जीवन्त मूल्य है, जिसका किसी राष्ट्र के साहित्यिक राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विविध क्षेत्रों में नवीन संभावनाओं के द्वार खुलते हैं और चिरसंचित आशा आकांक्षाओं के अनन्त अवसर प्राप्त होते हैं। जीवन समाज और साहित्य, में बदलाव के स्वयं गतिशील होते हैं। स्वातन्त्रता से पूर्व हमारी अपनी राष्ट्रीय समस्याएँ थी, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी आवश्यकताएँ थी। लेकिन विदेशी सरकार हमारी सुख सुविधाओं को नहीं देखती थी। उसका लक्ष्य तो मात्र अपना हित सम्पन्न था। अतः तत्कालीन नाट्य साहित्य में इतिहास और संस्कृति के माध्यम से हमारे नाटककारों ने राष्ट्रीय चेतना फूँकी। लेकिन आज राष्ट्र स्वातन्त्रता के नये मोड़ में गुजर चुका है नये विचारों की विभिन्न विचार-सरणियाँ विभिन्न नाटकों के रूप में हमारे सामने आ रही हैं जिनमें भावी समाज के मूल्य रूप की परिवर्तना की गई है।

इन नाटककारों के समक्ष जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार के विभिन्न रूप संयुक्त परिवार का टूटना, नारी शिक्षा परम्परा और प्रगतिवादी वर्गों का संघर्ष आर्थिक विषमताएँ एवं विभिन्न सामाजिक समस्याएँ उभर कर आयी हैं। समाज में व्याप्त बेकारी और निधनता ने धार्मिक प्रतिमानों को निस्तार-सा कर दिया है। अंधविश्वास छुआछूत छोटे बड़े का संघर्ष आदि समाज की जड़ें अन्दर ही अन्दर खोने लगे हैं। संयुक्त परिवार आधुनिक शिक्षा के कारण जहाँ टूट रहे हैं वहाँ पुनर्जागरण में स्वावलम्बन की भावना को भी बढ़ा रहे हैं। चांगू आर के 'पक्षणिक' आत्मचरित्र में निराधार परम्पराएँ टूट रही हैं आर्थिक विषमता बग संघर्ष का बीज बपन कर रही है और नाटककार इन सबके बीच से अपनी अनुभूति-यात्रा तय कर रहा है। आज का नाटककार वर्तमान के स्वरा को चारा और म बटोर कर समाज के समक्ष विभिन्न तौर-तरीकों से प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान की अभिव्यक्ति ही उसका अभिप्रेत है ताकि जन-जीवन का समस्याओं का रूप उजागर हो और हम उनके निराकरण हेतु सचेत हो सकें।

नाटकों में अभिव्यक्त राजनीतिक चेतना का स्वरूप

(क) देश प्रेम का स्वरूप

हरिद्विषण 'प्रेमी' के नाटकों में देश प्रेम सर्वोपरि तत्त्व है। उनके प्रायः सभी

दंग प्रेम और स्वतन्त्रता का अधिक महत्ता प्रदान कर रहा है। बहादुरशाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट इस दंग की स्वाधीनता के लिए अपने आपका अंग्रेजों के यहाँ कैद पाता है। वह १९५७ ई० की लड़ाई में दंग प्रेम की भावना का, पूरा स्वाधीनता का समर्थक है। समग्र रूप में नाटककार न उसे दंग प्रेम की भावना से भात प्रोत्त दिखाया है और वह मरने तक पराधीनता स्वीकार नहीं करता। प्रेमी जो इस चरित्र के द्वारा देशवासियों में दंग प्रेम की भावना भरना चाहता है।

प्रेमी जो न विप्लवान नाटक में दंग प्रेम की भावना का व्यक्तिगत स्थापना अभिमान और जातीय भावना से ऊपर माना है। दंग का सर्वोपरि मानना हुआ बोलतसिंह सप्रामसिंह से अपना मत प्रकट करता है—'हम अपने भेद भाव मानाप मान स्वत्व और स्वाध भूतकर अपने देश के लिए एक हो जाय। यदि हमें रात का भित्तारी धनता पड़े तो भी कोई चिन्ता न करे। यदि दंग गवनावता की गान्धा-वा साया मष्ट हो जाए फिर भी यदि दंग की रक्षा हो सके तो तुम हम अपना गौरव समझा। दंग पारस्परिक प्रतिष्ठा जाति गौरव और वंशाभिमान से कहीं बड़ी चीज है। उसके लिए हम स्वाभिमान की भी हत्या करनी पड़ेगी।' वह देश के लिए कृत य की भावना पर बल देता हुआ मार्गमह से कहता है—'प्रत्येक मनुष्य अपने कृत्य का पालन करे। दूसरे की त्रुटियाँ देखने की ओर उसका ध्यान न हो—तो बहुत कुछ घनायास हो जाय। हम देश हित की निज मान से ऊपर स्थान देकर त्याग और उदारता का परिचय देना चाहिए।' आज भी स्वतन्त्र भारत में कुछ व्यक्ति अपने वंशाभिमान और जातीय भावना का अधिक महत्व देते हैं उनके लिए नाटककार न दंग प्रेम की भावना का स्पष्ट संकेत दिया और नाटक के माध्यम से इंगित किया है कि उनका दंग हित ही सर्वोपरि समझना चाहिए।

प्रेमी जो व साया की सृष्टि नाटक में देवल और उसकी माता कमलावती न देश प्रेम को सर्वोपरि माना है। उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने की धमकी दी गई परंतु उन्होंने न तो इस्लाम धर्म ही स्वीकार किया और न बादशाह अलाउद्दीन से विवाह किया। वे अपने राष्ट्र से प्रेम करती रही और अलाउद्दीन खिलजी के बार-बार प्रलाभन देने और धमकी देने पर भी अपनी आन पर अट्टी गयीं। इस प्रकार नाटककार न अपने पात्रों के द्वारा राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रात्माहित करने का चित्रित किया है।

भारत सदियों से पराधीन रहा था इसलिए स्वातन्त्रता की रक्षा करने के लिए प्रेमी जो प्रत्येक भारतीय को सज्जित बनाना चाहता है। 'अथ नाटक में विष्णुवधन अपने मित्र भट्ट से कहता है— आवश्यकता है जनता में निभयता आत्मविश्वास समूह-बल पर आस्था और दंग के प्रति कृत य भावना को जाग्रत

कर प्रत्येक धार्मिक-वैदिक उपासी का मुक्ति-मार्ग का मन्दिर बनाने का। प्रेमा जा का विचार है कि स्वतन्त्रता की रक्षा तथा ही मक्की है जब प्रत्येक भारतीय में मन्दिर बनने का भावना उत्पन्न हो और यह का सर्वोपरि मारता है। प्रेमी को न ध्यान नाटक का आधार तब इतिहास का बनाया है परन्तु उमम वामान युग की भाँति या परिमणित जाना है। विवेकवादी शीतिन बरक न उनका विषय में कहा है कि युगम कलाकार ध्यान काम का सामग्री पुराने में गया है विवेक में काम लिया जाता है। प्रेमी को न भी वनमान का चित्रण करने के लिए अनुकूल सामग्री का चुनाव इतिहास के तम गृह्य में किया है जिनका वनमान का प्रतिरूप बना जा सकता है।

विष्णु प्रभाकर ने समाधि नाटक में पाठ्य का ध्यान में प्रेम का धारणा व्यक्त किया है। ध्यान की शक्ति ने यथाधमन के साथ साथ में तन्त्राचार पर प्रकाश है। प्रेम धारणा किया और उनका ध्यान में बाहर भेजा दिया। ज्ञान ने ध्यान की शक्ति का पात्र भग्न करने का प्रयास किया था और ध्यान में तम ध्यान का प्रकाश करने हुए ध्यान धारणा भावन माना के लिए विवर्तन कर दिया। प्रेम प्रसार करने ध्यान तथा के साथ-साथ भावन का रक्षा की की और स्वभावमय का प्रेम प्रेम का उत्पन्न मन्त्र दिया। प्रेम नाटक के विवेक में नाटककार का यह प्रकाश है कि यदि प्रत्येक भारतीय के हृदय में प्रेम प्रेम का यह भावना उत्पन्न हो तो प्रेम ही स्वतन्त्रता स्थिर रहे सकता है।

उत्पन्नकर भक्त के क्रांतिकारी नाटक में का भक्ति का प्रामाण्य प्रकाश मन्त्र है। काणा मा० ६०६०६० धर्ममर मनात्मिक का वन है परन्तु उमका प्रति मन्त्र का धारण में ठीक था पर ध्यान के लिए क्रांतिकारियों का परम्परा चालना है। वह क्रांतिकारियों का मन्त्रावली करता है। उनकी रक्षा के लिए कीर्ति स्वयं ध्यान प्रति मनाहर्मिह का रक्षा करता है और वह मन्त्र करता है कि मैं मान हुए ध्यान प्रति की नही प्रेम के पत्र की दिया करेगा। वर स्वामी (मार्तिका) ने ध्यान प्रति के बनाए ध्यान माग की ध्यान सुनाता है— धारण के नाम ने प्रेम पावन बना दिया था। जब मैं प्रेम के लिए विवेक के साथ माग गिराई के पकड़ने का प्रेम में प्रेम मैंने ममज्ञ लिया यह अनुपम नही पाए है। प्रेम मुने प्रेमना प्रेम का धारण दिया। प्रेम मुने प्रियाकर प्रेम वन का बना। प्रेम मुने धर्म धारण प्रेम पढ़े ना धर्ममममम करने का कहा। यह विवेक जान है कि जहाँ प्रेमहयम धारण करने में प्रेम में ना प्रेम प्रेम और धर्मिका का प्रेम करने का धारण था जहाँ क्रांतिकारियों का नियम था कि क्रांतिकारियों के नाम

न कोई भाई है न बहिन न पिता, न माता, न कोई सम्बन्धी ! ये प्रान्तिकारी तो देश की रक्षा के लिए ही उत्पन्न होते हैं। गानी स खेलनेवाला इस दल के नाना स्वामी एक स्थान पर अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहता है कि यह ग्राम पर चलने का माग है। स्नह प्रेम नाम की चीज यहाँ नहीं है। समय, ब्रह्मचर्य कर्त्तव्य और देश प्रेम शत्रुओं से मातृभूमि का उद्धार। हमको अपने दल के लिए लोहे के आदमी चाहिए। यह महाभारत का युद्ध है वीणा दत्ती। कर्त्तव्य के लिए हम युद्ध करना है चाहे कोई भी हो। प्रस्तुत चित्रण में प्रान्तिचारिया की दण्डभक्ति का अद्भुत विश्वास परिलक्षित होता है।

द्वाराज दिनग न 'मानव प्रताप' नाटक में मातृभूमि की रक्षा करने का सन्देश दिया है। भारत को सँधिया के पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी और इसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का कर्त्तव्य है। नाटककार न राणा प्रताप के चरित्र को अंकित कर के यह लिखलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार प्रताप ने अनेक विपत्तियों का सामना करते हुए विदेशियों से अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। खाश-मामाँ के समान हाँ जान पर जंगल की घास फूस की रानी खाकर तथा भूखे रहकर भी प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में सफल होता है। देश प्रेम के लिए वह अपने मार परिवार का पतन मँडाल देता है परन्तु फिर भी उसमें दण्ड प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। इस चित्रण से स्पष्ट हो जाता है कि निराशाही देश की रक्षा करने के लिए सबकुछ अपण करने का सन्देश दाना चाहता है।

चीन ने १९६२ ई० में अचानक भारत पर आक्रमण कर दिया परन्तु देश के सैनिक ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा दी। अपने देशवासियों को उत्साहित करने के लिए नानदेव अग्निहारी ने 'नेफा की एक नाम' नाटक की रचना की। देश की रक्षा करने के लिए गोगो ने चीनी दस्ते पर आक्रमण किया और उनकी सारी युद्ध सामग्री प्राप्त कर ली। इसका वर्णन करता हुआ गोगो दवल से कहता है कि इस चीनिया का एक दस्ता सियांग नदी के पुल पर बैठा जा पी रहा था। अचानक सरकते हुए हम सब उनके ठीक पीछे जा पहुँचे और सब का गोलीया से भून डाला। तमाम हथियार और गोला-बारूद हमारे हाथ लगा। अन्न में नीमो और देवल नाना भादया ने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। उनकी माना मातई को खुशी है कि उसके दाना बेटे देश की रक्षा के लिए काम आए। गोगो मातई को धन बँधाता हुआ कहता है — तुम्हारे लाखों बेटे और हैं मातई। वे सब आ रहे हैं आजाती के देवता का अपना जवान लहू दान के लिए।^१ इस नाटक में अग्निहारी ने नीमो और दवल के चरित्र का अंकित करके

१ नानदेव अग्निहारी नेफा की एक नाम पृ. २१

२ वही पृ. १०७

दुर्गा मैत्रिका म अनुराध करती है कि जिस गायन म जनता की आवाज नहीं सुनी जाती उसके नियमों का भंग करना जनता का कर्तव्य हो जाता है। तुम्हें यही बात प्रत्यक्ष मेवाड़ी को समझा देनी है। हमारा पहला मावा जन जागृति का है। गानु हमारे बीच जाति भेद, और वगैरहें मड़े करके हम परस्पर लड़ा कर गति मीण करेगा और फिर अपना फौलादी पजा इस देश पर दबनापूर्वक फैलाएगा।^१ स्वातन्त्र्यता पूर्व-युग में यों भेद भावना के कारण भारत की अनेक प्रकार के बंटे उठाने पड़े और सदिया तक पराधीनता की वेडिया में जड़ रहा। नाटककार का विचार है कि कहीं इस प्रकार की भूल पुन न हो जाए इसलिए उन्होंने अपने नाटक का द्वारा एकता स्थापित करने का प्रयास किया है।

प्रेमी जी जिंदा' नाटक की प्रस्तावना में लिखत हैं कि 'अगर हम स्वतन्त्र हैं और हम बहुत शक्तिमान के पश्चात् प्राप्त की हुई इस स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है अपनी दुबलताओं का दूर करना है और दल का सुखी और समद बनाना है। यह सभी सम्भव है जब हम एकता के मूल में बँधकर दल के उत्थान में जुट पड़ें। महात्मा गांधी न देश की एकता की रक्षा करने के लिए प्राण दे डाल। भारत सब यों जातिवा और धर्मों का है। समे भाइयों हाना चाहिए सब का समान सुविधाएँ तथा अधिकार प्राप्त होने चाहिए और सब राष्ट्रीयता की भावना से एकमूल में बंध रहने चाहिए यही गांधीजी की कामना थी।^२ गांधीजी का प्रभाव प्रेमी जी पर परिलक्षित होना है और उनकी एकता की भावना में प्रेरित होकर प्रेमी जी न उनके आदर्श पर चलने की योजना बनायी है। गांधीजी चाहते थे कि भारत में सब धर्मों को समान अवसर मिले और प्रेमी जी न इसी भावना को इस नाटक में दिखाने का प्रयास किया है। दुयादाम राष्ट्रीय भावना को बताते हुए महारानी से कहते हैं— मैं चाहता हूँ कि भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हो जिसके पीछे जन वन हो जिसमें प्रत्यक्ष धर्म को निवृत्ति होने का अवसर मिले।^३ प्रेमी जी का मान्य यह है कि आपसी धार्मिक झगड़े न होकर सब धर्मों की उत्थिति हो और उनमें एकता स्थापित हो।

प्रेमी जी रक्तदान नाटक में हिन्दू और मुसलमानों का समान भाव से रहने और राष्ट्रीय भावना के प्रति निष्ठावान होने का संकेत देते हैं। बहादुरशाह अपनी प्रजा के नाम एक आदेश देते हैं कि 'जिन्हीं में रहता है हमें मुसलमान को, चाहे वह नाधारण नागरिक हो या सनातन काय करता हो, आत्म दिया जाता है कि ईश्वर ने पवित्र त्योहार पर काद जिन्हें नहीं की जाय। यदि किसी मुसलमान ने हम आदेश के विरुद्ध काय किया तो उसे तोप के मुह में उगल दिया जाएगा। यदि किसी मुसलमान ने भी वध हनु किसी को प्रात्याहित किया तो उसको भी प्राण-दण्ड दिया

१ हरिद्वन् प्रमी उद्घाटन पृ० ६३

२ हरिद्वन् प्रमी विन प्रस्तावना पृ० ३

३ वही पृ० ८८

जाएगा। हिन्दू और मुसलमान जना भारत का मान है जना भाई भाई है जना को एक दूसरे का धार्मिक भावनाएँ का ध्यान रखना आवश्यक है। इस समय जब कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हिन्दू और मुसलमान जना ध्यान मन्त्र बना रहे हैं हम अपनी राष्ट्रीय एकता इस समय पर कायम रखनी है।^१ यद्यपि इस नाटक का प्रकाशन में पूर्व भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति का बुद्धिवादी परन्तु प्रेमोन्मीत क मयानुसार स्वतंत्रता का स्वयं दलितवाण दल के लिए राष्ट्रीय भावनाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। अतएव आपसी धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और हिन्दू मुसलमानों का आपस में मिलकर समान भाव में रहना चाहिए।

हिन्दुस्थान प्रमीत कानि-स्वयम् नाटक में पारस्परिक कलह और एकता का प्रभाव की ओर मचल गया है। व कहते हैं कि भारत में सहीशता बहुत पता हुई है। मयामगिह राजधानी में भारत का सामाजिक सहीशता के विषय में कहते हैं— हम छान छान राज्य जानि और वन का सहीशताओं के बाहर दृष्टि ल ही नहीं जा सकत। भारत का जतिन अपार है हिन्दु धर्म नही है। यह धर्म ही मचनी है यदि भारतीयों में दूरदर्शिता का सब मर्यादाओं की सामान्यता ही जा सकें ध्वनिगत हिन के ऊपर हम सामूहिक हिन का ध्यान रखना सीग मर और सम्पूर्ण रूप से जनकन विगी एवं कष्टों के नाच का सब।^२ यह नाटक में प्रमीत जी ने राष्ट्रीय एकता की ओर मचल गया है और सारा समाज हिन का महत्ता प्रमाण की है।

प्रमीत जी ने राष्ट्रीय एकता का स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सबसे अधिक महत्व दिया है। उन्होंने विषयान नाटक की भूमिका में लिखा है कि राष्ट्रीय एकता का प्रभाव इस देश की सभ्य बड़ी कमजोर है। यह सभ्य के युग में यदि हम ऊँचा मित्र बनने चेतना चाहते हैं तो पहले राष्ट्रीय एकता स्थापित करें। मैं अपने एनिहायिक नाटक में इतिहास का इस रूप में उपस्थित किया है कि निम्न यह प्रेम और राष्ट्रीय एकता का भावनाएँ पनपें। आज जो हमारे देश में हिन्दू हिन मुस्लिम हिन और सिख हिन के तर्का गाय जा रहे हैं।^३ प्रमीत जी इन जानाएँ हिन की समाप्त करके राष्ट्रीय हिन की कामना करत हैं। साँझ की मृष्टि नाटक में कमनावना अनाउहीन गिनजी में घृणा करती है। यह घृणित भाव का दायर अनाउहीन की वगम माहुर कमसावता में कहती है— जब तक हिन्दुस्तानी विभाजित रह्य एक दूसरे के दुश्मन में गामित नहीं हूँगे—जब तक मार हिन्दुस्तानी एक जाजम पर बैठकर खाना नही खा सकेंगे—जब तक जब यहाँ घाट पग के लिए नौ चूना की जम्हल रहगी तब तक अनाउहीन के अत्याचार का बीज रोस मचता

१ हिन्दुस्थान प्रमीत कानि-स्वयम् पृ ११६

२ हिन्दुस्थान प्रमीत कानि-स्वयम् पृ ११३

३ हिन्दुस्थान प्रमीत कानि-स्वयम् पृ ८

है। जो भारतीय विदेशियों से लड़ते समय भी युद्ध करन की अपेक्षा छूत छात पर ही अधिक ध्यान रखते हैं—उनका उद्धार कैसे हो सकता है ? " स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय एकता में छूत छात की भावना भी एक बाधा है। प्रेमीजी छूत छात की भावना को भी समाप्त करन के पक्ष में हैं।

प्रेमीजी ने 'अंतरज के खिलाड़ी' नाटक में एकता के उद्देश्य की ओर इंगित करते हुए लिखा है—'अंतरज के खिलाड़ी में मेरा प्रिय विषय साम्प्रदायिक एकता है जिसे जरा उदार होकर सोचने पर राष्ट्रीय एकता, जरा गहरे उतरने पर सांस्कृतिक एकता और जरा और गहरे उतर कर देखने पर मानवीय एकता भी कह सकते हैं।'^१ अलाउद्दीन अपने सनापति महबूब खाँ से कहना है कि भारत में एकता की बहुत कमी है। आज भारत में जाति भेद न उस एकता को समाप्त कर दिया है। ब्राह्मण गूढ़ का धना भी पाप समझता है। जातीय भावना ने सारे भारत की एकता को खण्डित किया है। यहाँ परस्पर प्रेमभाव की कमी है। महबूब खाँ रत्नसिंह से प्रेम भाव की ओर संकेत करता हुआ अपने उद्गार व्यक्त करता है कि 'बिचरी हुई गिनियाँ—तलवार में नहीं प्रेम के धाग से एक की जा सकें तो क्या वह सार ससार पर अपने प्रेम का साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता ?' रत्नसिंह इसका उत्तर देता है—'लेकिन मैं जानता हूँ—य गिनियाँ हुई गिनियाँ एक नहीं हो सकतीं। हमारी जानि में घृणा का बीज प्राणा में घर कर गए हैं—हम एक दूसरे की जट खोदन का प्रयत्न कर अपने ही आपका निबल बना रहते हैं।' इन गिनियों के द्वारा प्रेमी जी ने जातीय असहयोग पर दुःख व्यक्त किया है।

भारतीय मविधान में यह घोषणा की जा चुकी है कि व्यक्तिगत तथा जातीय धर्म में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जगदीशचन्द्र माधुरन 'गारमिया' नाटक में इसी घोषणा की आशंका व्यक्त की है।^२ नरसिंह श्री तौनतराव सिधिया से कहते हैं कि हैनरावा के निजाम से विजय प्राप्त करके दावाकर्षक घोषणाएँ करनी होगी। पहली घोषणा तो यह कि 'दोना राज्या में हिन्दू और मुसलमानों को अपने धर्म-काज करने की पूरी आजादी होगी न दखन में गौबध होगा, न महाराष्ट्र में खून परम्परी पर रोक टोक। और दूसरी घोषणा यह कि हिन्दू और मुसलमान दोनों परमात्मा की एक बराबर सतान हैं। इसलिये न हिन्दू मंदिरों पर आघात होगा न मुसलमान मजारों, पीरों और परम्परा का अपमान किया जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहेंगे। इस प्रकार नाटककार ने दोनों जातियों को परम्परा मेल मिलाप में रहने पर विशेष बल दिया है।

सेठ गोविन्ददास ने 'अशोक' नाटक में अहिंसा और प्रेम के द्वारा एकता

१ हरिद्विष प्रेमी सर्गों की सृष्टि पृ० ३

२ हरिद्विष प्रेमी अंतरज के खिलाड़ी भूमिका पृ० ४

३ हरिद्विष प्रेमी अंतरज के खिलाड़ी पृ० ७३

४ गारमिया माधुर गारमिया पृ० ४४

में गृहका लिए जात है और तब वह आपस में ही लड़ने झगड़ने लगत है। इन बातों में उलझ कर देश की चिन्ता किसी को नहीं रहती। यहाँ तब कि बहुत से सरकारी अफसर भी इसी कमजोरिया के गिवाज हैं।^१ नाटककार ने आधुनिक भारत में व्याप्त इस भेदभाव की भावना का समाप्त करने का प्रयास किया है और चेतावनी दी है कि सामान्य जाता इस प्रकार बहकावे में न आए।

डा० दशरथ शोभा ने भारत विजय नाटक में विखरी हुई शक्ति की एकता के सूत्र में बांधन का प्रथम प्रयास किया है। जिस समय इस नाटक की रचना की गई उस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी और सरकार पटन ने अपनी शक्ति से समस्त रियासतों को स्वतंत्र रूप में मिलाकर एक महान् और कठिन कार्य सम्पन्न किया था। नाटक के अध्ययन में परिलक्षित होता है कि नाटककार भी सरकार पटन से प्रभावित है। इस नाटक में समुद्रगुप्त भारत की समस्त विखरी हुई शक्ति को एकत्रित करता है और शक्ति को देश से बाहर निकालना में सफल होता है। इस युगी में यागीराज समुद्रगुप्त से कहते हैं—‘समुद्र तुम्हारा कार्य महान् है समस्त भारत की एकता के सूत्र में ग्रथित करना साधारण कार्य नहीं है। इसे तुम्हारे जसा कोई विरला पुण्यात्मा सम्पन्न कर सकता है।’ डा० दशरथ शोभा ने समस्त भारत की विखरी शक्ति की एकता के सूत्र में जोड़कर गंगासिंधु की एकता की भावना में विश्वास रखते हुए चित्रित किया है।

आज के युग में इनका एक विकट समस्या है। एक दल दूसरे दल की भ्रष्टाचारिता निराशता रहता है। इनमें परस्पर एकता की भावना को न देखकर वर्णवर्ण भाल वमा ने कबट नाटक में इसका विनाश कर दिया है। इस नाटक में कुछ राजनीतिक दल तुला की समाधि पर गान्धारी की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं परंतु वह अपनी मूर्ति की स्थापना के पक्ष में नहीं हैं। वह सब दलों के व्यक्तियों को एकत्रित करके समझाने का प्रयास करती है और उनसे कहती है—‘आप सब दलबन्धियों के दल दल की पीछड़ उछालते रहिए। इतने बड़े बड़े गड्डे गोलत चले जाइए जिसमें देश की संस्कृति और प्रगति गडती चली जाए। देश की रोनी, कपड़ा संस्कृति और प्रगति की समस्याओं का ह्रास में न लेकर आपसी फूट की आग लगाते चले जाइए जिसमें तुला सारी भी बई कलियाँ खाक होती चली जायें।’^२ इस प्रकार इस नाटक में वर्मा जी ने राजनीतिक दलों की पारस्परिक फूट की ओर मकेन किया है। उनका विचार है कि यदि समस्त राजनीतिक दल आपस में सहयोग से कार्य कर तो देश की विकट में विकट समस्याएँ भी सुलझ सकती हैं।

पारस्परिक फूट से सन्तुष्ट का हानि पहुँचती है। इसका चित्रण डा० रामकुमार वर्मा ने अपने नाटक ‘नाना फन्तबीस’ में किया है। नाना फन्तबीस ने बतनाया

१ चन्द्रगुप्त विद्यानगर काय की रात पृ. १६

२ डा० दशरथ शोभा भारत विजय पृ. ५६

३ वर्णवर्णनाम वर्मा केवल पृ. १३

है कि आपसी फूट व कारण ही पानीपत व युद्ध में हमारी पराजय हुई और अनक वीरा को मृत्यु का मुह देखना पड़ा। पन्नवीम राधाया में कहते हैं— काका ! पानीपत व युद्ध में महाराष्ट्र का भवानक पराभव हुआ। परम्पर की कूट में हमने अपना दण और धन तो खोया ही न जान भित्त बोग व रक्त में दण का गम्य श्यामन भूमि लान कर ली। विन्गी हम गिनौना की भाँति मन्त्र पर हमें हैं और एक दूसरे के ऊपर उछानकर लाड़ रहते हैं। माचिण समझिए राजा। परम्पर की कूट भारत व तिए अभिगाप बना हुई है। हम अभिगाप का मन्त्र व तिए समाप्त कर लीजिए। हम चिन्मण द्वारा वर्मा जो न आधुनिक भारत की कूट की धार मक्कत दिया है कि आन रिग प्रकार हमें प्रानीयता है और भाषा व कारण एकता गणित हा रही है। हमें पारम्परिक भेद के कारण ही अनक राग्या में आपस में अन्ध सम्बन्ध नहीं है। धन हम नाटक में पारम्परिक सहयोग की भावना पर बिनाप धन लिया गया है।

हा० गम्भीरागण लान न रक्त कमल नाटक में पारम्परिक भेदभाव की धार सक्कत किया है। आज स्वतन्त्र भारत व भेदभाव व कारण अपक्षित जागरण नया हा रहा है। कमल अपने एक भाषण में कता है— राजाजी व बाँ हमारे देश की तिस एकता व मूल में वधना चाहिए या वह नया उधा। भाषा व आधार पर अनग अनग प्राता की भाँति और अनग अनग प्राता व आधार पर अपनी अपनी भाषा की बुनियात। नन्ही नन्ही गुतामी व बाँ वगैरीमी राजाजी की हमने जन नरी की क्यारि राजाजी व बाँ मुँह में जितना जागरण हाता चाहिए या व नया हा गया है मन्त्री गुतामी की बजह से जजग्गि दण की जहाँ एकता का चोर में वधकर पहन हमें पुन निमाण की आवरकता की वनी हम प्रानीयता जातिवाँ माध्म्याधिकता अराष्ट्रीयता व नम्बान आधरा। हा० लान न इस नाटक में यह लिखाया है कि स्वतन्त्र भारत में प्रानीयता जातिवाँ अब अराष्ट्रीयता की भावना उठ रही है और इसी कारण से अपक्षित उनति नहा हा रही है। समग्र रूप में हा० लान का यह विचार है कि हम इन गूढ़ भावनाओं का श्याम कर एकता की की धार वन्ता चाहिए नन्ही अपक्षित उनति हा मक्कती है।

(ग) भ्रष्टाचार

भारत का स्वतन्त्रता प्राप्त हो चुका है और एक मुख्यवस्थित नामन भी स्थापित हो चुका है परन्तु सरकार अभी तक भ्रष्टाचार का शक्कत में मक्कत नहीं हुई। आज तक भवत्र भ्रष्टाचार का वादना है। नियुक्तियाँ व सम्बन्ध में प्रत्येक अधिनागी अपने सम्बन्धों की नियुक्त करना चाहता है चनाव में जान जान पर प्रत्येक प्रत्यागी अपने नाम का धार रखता है बोधानया में प्रत्येक पदाधिकारी अपना व्यक्तिगत

साथ देखता है। इस प्रकार समाज के प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भावना को नाटककारों ने अपने नाटक में चित्रित करने का प्रयास किया है।

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने 'याग की रात' नाटक में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई है। हेमन्त आधुनिक समाज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। वह भ्रष्टाचार फैलाने में चतुरता पूर्ण समझा जाता है। उसका एक मित्र सन्तानन् किसी बड़े पद पर प्राप्ति है। वह अनेक व्यक्तियों से रुपया लेकर सदानन् के माध्यम से नौकरी दिलवा देता है। उसने एक जवान दारणार्थी लड़की को सन्तानन् के पास भेजा और उसने उसकी धनदा सचिव रख लिया और बाद में उसका किसी जालमाजी में पसा लिया। इसी प्रकार जुगलकिशोर यूनियन परिषद् मजिस्ट्रेट कमिशन द्वारा परचेज अधिकारी चुना गया है परन्तु सदानन् उस न रखकर किसी धनप्रेमी को रखता चाहता है। फिर भी किसी न किसी भाँति जुगलकिशोर उस पर नियुक्त हो जाता है। वह सिकारिग के विषय में कहता है कि किसी भी जगह वह पुरानी बात नहीं रही। हर जगह खुशामद, पक्षपात और निरुद्धमबाजी का दोरगो है। योग्या की भाँति पत्नी नहीं करता। निरुद्धमबाज अत्यन्त अयोग्य हात हुए भी तरक्की पात चले जाते हैं। राजीव एक ईमानदार भारतीय नागरिक है और वह हमन्त की छानबीन करता है। हेमन्त अपने पैसे के विषय में सब कुछ बनाता हुआ कहता है—'मेरा पैसा है बेईमान व्यक्तियों के लिए परमिट का इन्तजाम करना बेईमान और लालची व्यवसायियों को बड़े-बड़े ठेके दिलवाना और यह सब काम मैं कर पाता हूँ ऊँच आह्वानों पर विद्यमान कुछ बेईमान और विद्वत्सचाती सरकारी अफसरों की महायन्ता से।' हेमन्त में हेमन्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। इस नाटक में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रोश जिलाया गया है।

लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने नाटक 'दशावकमेघ' में शासन सम्बन्धी भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिया है। औरमन अगारक से शासन में भ्रष्टाचार की ओर इंगित करना हुआ कहता है कि जिस राज्य में शासक की जनता के पद भ्रष्ट की चिन्ता नहीं होती, वहाँ के लोग जनता का पद काटकर अपने भ्रष्टाचार को भरते रहते हैं और समय पड़ने पर जब वहाँ भूल की आग धधकने लगती है तो राज्य जलकर स्वाहा हो जाता है।^१ इस चित्रण से यह संकेत मिलता है कि नाटककार की दृष्टि में शासन जनता की ओर अधिक मजबूत नहीं।

आजकल के शासन में मजदूर लोग ठीक समय पर काम नहीं करते और सरकारी काम का व्यवहार करते हैं। जगन्नीशचन्द्र माथुर ने 'कोणाक' नाटक में मजदूरों के ठीक समय पर काम न करने की प्रवृत्ति की ओर संकेत दिया है। बालकृष्ण विष्णु में कहते हैं कि मजदूर समय पर काम नहीं करते और समय का यूँ ही मर

१ चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 'याग की रात' पृ० ८१-८२

२ पृ० ११४

३ लक्ष्मीनारायण मिश्र 'दशावकमेघ' पृ० १७

कि तुम्हारे पिता ने झूठ गिस्वन ली है परन्तु गुलाब उसे अपने पिता का वास्तविक अधिकार मानती है। इस पर रीता कहती है— 'हरगिज नहीं। यही कारण है कि हमारे दंग में बेईमानी चरित्रहीनता पक्षपात स्वाय सिद्धि के भाव देश के स्वतंत्र होने पर भी गए नहीं हैं।'^१ इस प्रकार मटटजी ने सरकारी अधिकारियों को भी रिश्तव लेते हुए चित्रित किया है। ये अधिकारी रिश्तव लेकर ही नोया के काय करते हैं।

उपेन्द्रनाथ अशक न पतरे' नाटक में रिश्तव की समस्या की और दृष्टिपात किया है। इसमें दिखाया गया है कि शराब की बोतल पर भी रिश्तव देनी पड़ती है और सब अन्क से बोतल मिलती है। इसके अतिरिक्त मकान-समस्या और शोषण की पांकी भी प्रस्तुत की गई है। एक युवक गाहवाज से शराब की बोतल के विषय में कहता है कि शराब की बोतल ब्लैक में लानी पड़ती है, पुलिस के हाथ पड़ जाएं तो ।^१ अशक जी ने अजो दीनी नाटक में बड़े-बड़े पदा के लिए भ्रष्टाचार के रूप को दिखाया है। इसमें मोरज अजो स कहता है कि यहाँ तो पग-पग पर भूठ कपट कूटनीति घडमंत्र कुटिलता और कुण्ठा है। स्वायित्व है पर उस स्वायित्व का मूल्य बहुत बड़ा है।^१

अशकजी न 'अधी गली' नाटक में भी रिश्तव छल-कपट, धोखेबाजी की समस्याओं को चित्रित किया है। मकान की रचना में ठेकेदार रुपया तो खा जाते हैं परन्तु समय पर काय नहीं करते। इसी विषय पर रामचरण जी कहते हैं— 'अजी साहब जिन ठेकेदारा को टेका दिया था व पाँच लाख रुपया खा गये और मकान दो बालिश भी नहीं बने। जवाब-सलब हुआ। तो उन्होंने लिख दिया—सरकार न आगे रुपया नहीं दिया फिर आ गई बरसात सब डह गया। इस प्रकार ठेकेदारों के धाले का चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस नाटक में आवास सम्बन्धी भ्रष्टाचार भी दिखाया गया है। मकान मालिक दम स्पय किरायवाले भाग के पचास-अचास रुपय मांगते हैं और गरीब व्यवितयो को झूर झूट हैं। देग के विभाजित होन पर शरणार्थियों की पत्निया और विधवाओं को सिसाई की मशीनें दी गई थी। शरणार्थी अधिकारी इनकी भी मशीनें हड़पना चाहत हैं। कैप्टन मिथ्र कैप्टन लीकू स कहता है कि कोई शरणार्थी तुम्हारा मित्र हा तो हम कल ही उस मशीन दिलवा दें। फिर आगे कहता है कि जिस मशीन दी जाए वह अपना होना चाहिए ताकि उसमें ली जा सके।^१

ये शरणार्थी अधिकारी कुछ व्यक्तियों में भूठे आवेदन भरवाकर उनको आर्थिक सहायता दिलवा रहे थे। कैप्टन मिथ्र श्याम में कहते हैं कि तुम भूटा आवेदन भरकर दे दो कि हमारा सब कुछ लाहौर में रह गया और हम तुमको आर्थिक सहायता

१ उन्धशकर मटट प ८५

२ उपेन्द्रनाथ अशक पतरे प १०६

३ उपेन्द्रनाथ अशक अधी गली प १०-१८

४ वही प ७२-७३

५ उपेन्द्रनाथ अशक अजो दानी प ११८

नियमों में। परन्तु इसमें हम बात का मानने का नकार नहीं है। हम पर मित्रजी उममे कहते हैं— हममें कुछ घातर नहीं रहता। आपका स्याद है तिरु बज मित रहा है क्या ये सब शरणाधी हैं। पर तिराई में ज्यादा हम शक्ति जा रहते हैं ही यहाँ बस हुए थे। बिमात्रन का जिन जिन पर घमर पड़ा व सब शरणाधी हैं। बीन शरणाधी है बीन नहीं? बिम मरु चाहिए और बिम नहीं? यह सब तय करता तो हमारे हाथ में है। आपकी बज निमावेग तो कम बनाना ही जाना।^१ हम प्रकार ये शरणाधी अधिकारी अपने व्यक्तिगत का ममान एक बज निमावेग उनमें भी रिक्कत खत है और अपना प्रादिव हिा रहते मानते हैं। अदरजा न हम प्रकार भ्रष्टाचार का खान का प्रयोग किया है।

राष्ट्रधाम कथावाचक न स्वयं नाटक में गान विभाग की पान माना है। विवमाहिनी व स्वयंकर में एक विभाग में गाना मर गाना एक स्वयंकर प्राप्त है परन्तु गान विभाग व अधिकारी मन्त्री गान खान गमय खर मन करते हैं। हम विषय में जगह घनत गावा भगद में कहता है—विवविमाहिनी का स्वयंकर जा है। एक विभाग न मन्त्रा आगार गान महाराज प्राप्त है। हम तो मन्त्री का प्राप्ति। मन्त्री का ममय में वर भी प्राप्त कि हम मन्त्री का कृपा में उग दान में भा बहा मानमान है। गान में जितनी हम बकाई जाती है—जाती है उनमें प्राप्ति भी नहीं। हम प्रकार ये गान विभाग व अधिकारी हम का खा जान है। अपने माना में निमादन है कि गढ़ मय गया और हमने उन बाहर फेंक दिया परन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि गढ़ उनमें घर पर पहुँच जाता है। राष्ट्रधाम कथावाचक न हम नाटक व चित्रण द्वारा आपुनिक गान विभाग व अधिकारियों की पान माना है कि बिम प्रकार म मरकारी हम का खा जान है और माना म गान दग में निमादन है।

भगवतीचरण वर्मा न तुलना शीघ्र में निवन्तराग और चारुयाजग का चित्रण किया है। उन्म और उमर पिताजी का चारुयाजग व गिरसिन में पुनिस न गिरपनार कर दिया है। जमानत पर छूटने पर उन्म अपने मामा राष्ट्रधाम गर्मा व पाम जाना है और गार मामन का ममान करने की प्राप्ति करता है। परन्तु गर्मा का उल्लुभुमार में बन्त है—बा और मीमर का चारुयाजग पर? हमणि में तुम नागा का परमिट निवान में निवन्तराग। मुना उल्लुभुमार—मर गग भाज का पुनिस न गिरपनार कर दिया है।^२ गर्मा जो हम मामन पर कुर भा करने का नकार नहीं है और कहते हैं कि मैं हम मामन में कुछ न कर सकूँगा।

(घ) गायग

हम हम गायग का निवन्तराग उन्म पुनगा है। प्रारम्भ में ही गतिमाना

१ उल्लुभुमार मर बका मन्त्री व ७६

२ राष्ट्रधाम कथावाचक स्वयं नाटक व ८८ ८९

३ भगवतीचरण वर्मा बजगा शीघ्र व १ ८ १०६

निबल का शोषण करता आया है। आज भी स्वतंत्र भारत में गरीब का शोषण हो रहा है। हरिकृष्ण प्रेमी ने 'सरक्षक' नाटक में शोषण का रूप दिखाने का प्रयास किया है। जालिमसिंह विशोरसिंह का सरक्षक है परन्तु वह जनता का रपया लूट-लूट कर अपना घर भरना चाहता है। उसने कितनी ही किसानों की भूमि का हड़प कर अपनी भूमि में मिला लिया है। कुछ किसान आपस में बान्तालाप कर रहे हैं। एक किसान जालिमसिंह का महात्मा मानता है परन्तु दूसरा किसान कहता है— उसका महारमापन हमसे पूछ जिनकी जमीनें किसी न किसी बहाने से छीनकर उसने निजी जेत में ले ली हैं। आज उनके भनागारा में करोड़ों रपया का अन्न भरा हुआ है। हावेली के प्रदेश की आधी से अधिक जेतों का सक्ने वाली जमीन आज उसकी खुशहाली में है। जो आदमी गरीब किसानों की भूमि और जीविका हड़पने से नहीं चूका उस राजगद्दी का लाभ हो गया हो तो आश्चर्य की बात ही क्या है।^१ इस प्रकार इस नाटक में जालिमसिंह ने गरीबों का खूब शोषण किया है।

प्रेमी जी के 'स्वप्न भग' नाटक में भी शोषण की समस्या को उठाया गया है। नासिम खाँ एक उच्चाधिकारी है और वह गरीबप्रकाश की सापड़ी पर अपना महल बनवाना चाहता है। वह एक सनिक को आदेश देता है—“यह स्थान हमारा महल बनाने के लिए उपयुक्त है। इस सापड़ी को आज ही खुदवा दो।” प्रकाश के प्रायश्चित्त करने पर नासिम खाँ उसकी बात को नहीं सुनता और उसकी सापड़ी छीन ले जाती है। प्रेमी जी ने इस नाटक में गरीबों के शोषण का अत्यन्त मार्मिक दृष्टि में चित्रण किया है।

प्रेमी जी ने 'विपथक' नाटक में भी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। बड़े-बड़े राजा महाराजा विवाहा पर अथवा अनेक अवसरों पर पानी की तरह रपया बहाते हैं। परन्तु वे रपया गरीबों की कमाई से वसूल करते हैं। इसी विषय को लेकर रामी रमाभा से कहती है— धनसंग्रह करने का काम तो इन्हीं मोटे मोटे लोग के हाथों में होता है और ये अजगर रथ अपनी जेब से नाममात्र की दत्त हैं। अधिकार गरीबों की आँधी कमाई में से छीना जाता है। सब तो यह है कि हम लोग को दोनो समय पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता—तिस पर जब ऐसे दण्ड लग जाते हैं तो हमारी आत्मा तिलमिला उठती है।^२ इस प्रकार गरीब व्यक्तियों पर दण्ड लगा लगाकर रपया वसूल किया जाता है और विवाहा पर गच किया जाता है।

जगदीशचंद्र माथुर ने 'कोणाक' नाटक में गरीबों का शोषण दिखाया है। गरीबों पर अत्याचार का पर्दाफाश करता हुआ आधुनिक युवक का प्रतीक धमपद विष्णु से कहता है—जब मैं इन मूर्तियों में बंध रसिक जोड़ों को देखता हूँ तो मुझे

१ हरिकृष्ण प्रेमी सरक्षक पृ. ६२-६३

२ हरिकृष्ण प्रेमी स्वप्न भग पृ. ६७-६८

यात्रा आनी है पमान म नहाने हुए रिमान की, बाया तक घाग व विरुद्ध नौका का मनवान मनाह की, निनि निभर बुन्हाही नकर मन्वान नरहहार की। नग मन्त्रि म बग्गा म १२०० म उपर गिया बाय कर रह है। नम म कितना की पीठा ग आप पगिचि है ? जानन है आप वि महामात्र क भूया न नम म बहना की जमा छोन ली है ? कयों की म्रिया का गामिया की तरह काम करना पडा है और उपर मार उत्तान म अकान पड रहा है।^१ इस प्रकार गरीब की जमीन का छीना जाना है और उनका पाश्चिमिक भी समय पर नग लिया जाता है। धमक न इस नाटक म आधुनिक मजदूर का आवाज का उठा किया है और नायक के विरुद्ध आश्रित की भावना व्यक्त की है।

(४) गरणार्थिया की समस्या

भारत क विभाजन क पश्चात् स्वतन्त्र भारत का गरणार्थिया की समस्या का सामना करना पडा। तत्कालीन भारत म आकर बस गये। उनक सामन शर्ती-अपडे एक आवास का समस्या थी। कुछ गरणार्थिया व माता पिता का भी हत्या कर दी गई थी। चन्द्रगुप्त विद्यालकार क 'माय की रात' नाटक म कमना एक गरणार्थी बरकी है। भारत-यात्रा विभाजन म उमक माता पिता की म्या कर ना गई। अत वह नौकरी क लिए एर-एर घूम रही है। हमन उमका अपन बगुन म फँसा कर कहना है कि मैं तुम्हें नौकरा पर रखवा लूँगा। कमना उमक कहना है— मैं ना नौकरा की तलाश म आपक पास आई हूँ। मुझे नौकरी चाहिए और कुछ भी नह। मैं अपना काम पूरी महतन और इमानदारी म करूँगी।^२ हमन कमना की फमाकर मन्तव्य क यहाँ मजदूरी क पर पर रखवा ला है और कमना का एक तम्बाकू क सामन म फमाकर साखा म्या का लाभ कमना है। अत म सब भन खुन जाना है और हमन आत्महत्या कर रता है।

आचार्य चतुरमन शास्त्रा न अपन पग ध्वनि नाटक म गरणार्थिया क आवास की समस्या का चित्रित किया है। भारत सरकार न इस आवास का समस्या का कई वर्षों तक मुनझाया। हुम्न विस्थापिता की दुग्गा का मन्तर अपन पति शहाबुद्दीन म बन्ती है— हम अपन मुल्क क मश भाई-बहना क साथ भाई-बहन बनकर रत्ना हागा। हम अपन पिछन किए पर पन्द्रतावा करना है। भाग हुए भाइया का वापस बुलाना है, उनक लिय मकान बनवाना और उन्हें फिर म प्रमाना है।^३ ममन्त भारत निवासिया न विस्थापिता क प्रति मदृश्यवहार करक उनक आवास की समस्या का हन किया।

१ जयनेश्वर माधर कोषाक प ३४

२ चन्द्रगुप्त विद्यालकार 'माय की रात' पृ० ४७

आचार्य चतुरमन शास्त्रा पग शनि प ७७

उपद्रनाथ अक्ष न 'अघा गली' नाटक में दिखाया है कि कुछ शरणार्थी अपने आस-पास के सम्बन्धियों के पास चले आए थे। फिर भी बहुत से शरणार्थी रह गए जिनका भाग्य सरकार ने बसाया था। इन पर बहुत रुपया खर्च हुआ था। इसमें भी बहुत से अधिकारी रुपय को खा पा गए। इसकी आर सवेत करता हुआ लहनासिंह त्रिपाठी से कहता है—'शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए जिन महानगरों में अपने अपने घरों के ऊपर जितना रुपया खर्च होया ऐ उतना जे शरणार्थी को मिल ते ओहना ही मुसीबत दूर न हो जावे। अपसरा ते यह कमियाँ दे पेट मोट हाद जाते न त शरणार्थियों दे पेट पल्ले कुछ पदा नही।' इस प्रकार भारत सरकार ने शरणार्थियों की समस्या हल की परंतु कुछ अधिकारी उसमें से भी रुपया खा गए।

(च) गणतन्त्र की भावना

स्वतन्त्र भारत के संविधान में यह घोषणा की गई है कि भारत एक प्रजा तन्त्र राज्य होगा। इसमें जनता को अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है। हरिकृष्ण प्रेमी ने 'गण नाटक' में जनता को शासन के मामले में अधिक 'शक्तिशाली' बताया है। विष्णुवर्धन राज्यसत्ता से अधिक 'शक्तिशाली' जनता का बताते हैं और कहते हैं—'राजसत्ता से अधिक शक्तिशाली जन सत्ता है। प्राग्भ में युद्ध के बादवाक्य में सेना और जाति का नेतृत्व करने के लिए राजा का जनता द्वारा निर्वाचन हुआ था। पीछे यह पद पतक बन गया। देश का शासन 'यावदान' पालन एवं रक्षण राजा का कर्तव्य है। राज्याभिषेक के समय उसे इसकी प्रतिज्ञा लेनी होती है। प्रतिज्ञा च्युत होने पर प्रजा राजा का अधिकार च्युत कर सकती है।' इस चित्रण में प्रकट है कि भारत में जनता का शासन अधिक प्रिय माना गया है। प्रेमी जी ने शतरंज के खिलाड़ी नाटक में भी गणराज्य की भावना को प्रोत्साहित किया है। प्रेमी जी प्रभा के दायें में बोल रहे हैं कि चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह पशु ही चाहे मानव, हर एक चाहता है कि उसकी स्वाधीनता का अपहरण न हो उस पर किसी का शासन न रहना चाहिए। इन नाटकों में प्रेमीजी ने गणतन्त्र की भावना में विश्वास प्रकट किया है।

वृन्दावनलाल वर्मा ने 'पूव की ओर' नाटक में गणतन्त्रात्मक शासन में निष्ठा व्यक्त की है। अश्वतुंग ने वारुण द्वीप में गणतन्त्र शासन स्थापित करके एक नये विधान को लागू किया है। वह सबसे प्राथमिक करता है—'यदि और समष्टि व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों को ध्यान में रखकर सब कोई चले। सबका अपने अपने धर्म के मानन की स्वतन्त्रता ही रहेगी साथ ही सबको अपने समाज और

१ उपेन्द्रनाथ अक्ष 'अघा गली' पृ. ३७-३८

२ हरिकृष्ण प्रेमी 'गण' पृ. ११६-११७

३ हरिकृष्ण प्रेमी 'शतरंज के खिलाड़ी' पृ. १४१-१४२

राष्ट्र की रक्षा और प्रतिष्ठा के लिए अपने काम का हाम न के लिए उत्तम रहना चाहिए। ' इस नाटक में बर्मा जा न स्वतंत्र भारत के मविधान का प्रार सकेन किया है।

बन्दावनान बर्मा न अपने हम मयूर नाटक में गणराज्य की भावना का समथन किया है। स्वतंत्रता प्राप्त करके बर्मा के सामने अपने विचार प्रकट करते हैं— सभा का प्रधान नियुक्त किए जाने के लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। दक्षिण और व धृष्टा तरह वष पहल की आई हुई अपनी स्वतंत्रता पाकर आज फिर हम अपने गणतंत्र को स्थापना के लिए एकत्रित हुए हैं। जनता की भूमि जनता का लौटाई जाती है क्योंकि जनता ही उसकी स्वामी है राजा उसका स्वामी नहीं। अपने अपने काम में रहकर लोग अपना काम सुतुक्क करें। सबका अपने अपने धर्म का अनुसरण करने की स्वाधनता होगी कबल यथा म पशुभा का बलिदान न होगा। जनमाण सुरक्षित रख जायग जिसमें कृषि और उद्योग की उपज दूर-दूर तक आ जा सक। किसी से भी बलात् काम धन या भन नही लिया जायगा। ग्राम समिति का गिनिया के साथ और श्रमियों फिर से संगठित ह। नाति और गीत के समन्वय में जीवन और मरण का सुन्दर बनाया जाय। ' इस नाटक में भी भारतीय गणराज्य का समथन किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम करने की मुविधा की प्रार इगित किया गया है।

मठ गार्गिस ने महात्मा गांधी नाटक में गणराज्य में राम राज्य की कल्पना की है। महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में भाषण कर रहे हैं— स्वराज्य तो हम भित गया पर अभी रामराज्य का कायम करना है। ऐसा राज्य जिसमें धृष्टा न हो हिंसा न हो सब सम्प्रदाय बाल आपस में मुहब्बत रखत हुए निवास करें। स्त्री और पुष्प के समान हूँ ह। गरीब से गरीब आत्मी भी यह महसूस करे कि यह दग मरा है और इसके संगठन में मरे मत की भी कीमत है। ऊँची श्रेणी और नीची श्रेणी में तरह बहुत-सी श्रमिया न। अस्पृश्यता नाम की काइ चीज न र। ' मठ जी ने इस नाटक में एक आत्मा राज्य की कल्पना की है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का गुण मिल।

उत्पादक मठ ने एक विजय नाटक में गणतन्त्रात्मक राज्य में एक कन्द्रीय गति की कामना की है जो आवश्यकता पड़ने पर ग की रक्षा कर सक। सीमाध्य का बात है कि भारत में इस प्रकार की एक कन्द्रीय गति है। कालकावाय न धम की सकीण मनावृत्ति में प्रभावित होकर धका का भारत में धान का निमन्त्रण किया था परन्तु मालेय के एक और राजकुमार बरद न दग की समस्त गति का एकत्रित

१ बन्दावनान बर्मा पूव का बार पृ १८४

२ बन्दावनान बर्मा हम मयूर पृ १३

३ मठ गार्गिस महात्मा गांधी पृ १२६

करके शत्रु को खदेड़ दिया और भारत की पुनः प्रतिष्ठा कायम की। वरद समस्त गणराज्यों के सामने एक प्राथना करता हुआ कहता है—'मासव गणतन्त्र रहा है, गणतन्त्र ही रहेगा। मैं उसका एक तुच्छ सचक हूँ। इसके साथ मैं यह भी प्राथना करता हूँ कि विदेशी सत्ता से रक्षा करने के लिए एक केन्द्र गठित हो जो आवश्यकता पड़ने पर सम्मिलित प्रयत्न द्वारा सम्पूर्ण देश की रक्षा करे।' इस नाटक से यह प्रकट है कि केन्द्रीय सरकार सब राज्यों की सहायता करती है और रक्षा भी करती है। भारत के संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर समस्त राज्यों को केन्द्रीय सरकार का आदेश मान्य होगा और समस्त देश की विश्वश्रिष्ट से सुरक्षा की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करेगी। इस प्रकार मट्ट जी ने इस नाटक के द्वारा इस सिद्धांत में एक स्तुत्य प्रयास किया है।

(छ) भारत की विदेश नीति

भारत की विदेश नीति है कि किसी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाये और न ही किसी की भूमि को हस्तगत किया जाये। डॉ० दशरथ शोभा ने 'भारत विजय नाटक' में अपना स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति को स्पष्ट किया है। समुद्रगुप्त ने समस्त भारत को एकता के सूत्र में पिरोया है तथा समस्त राष्ट्र की विदेश नीति तय की है। भयों की बात है कि यही भारत की भी विदेश नीति है। समुद्रगुप्त मानवगण के बीरा से कहते हैं—'मासव बीरा हम भारतीय स्वयं जीवित रहना और भय आतिया को जीवित रखना चाहते हैं। हम राज प्रलोभन में फँसकर कभी दूसरे पर आक्रमण नहीं करते। किन्तु अपने देश पर किसी का आक्रमण दब भी नहीं सकते। हम किसी के साथ आयाय नहीं करते और न किसी के आयाय को भी बंद कर सहन कर सकते हैं। यही हमारा धर्म है यही हमारी नीति है।' भारत समस्त सत्तार के साथ सम्बंध स्थापित करना चाहता है। समुद्रगुप्त मोक्षेयराज से कहते हैं—'मोक्षेयराज आज भारत अमात्य के साथ स्मृति-सम्मन व्यवहार करके अन्तरराष्ट्रीय विधान का निर्माता बनेगा। अब भारत का समस्त सत्तार से सम्बंध स्थापित करना होगा।' इस प्रकार भारत समस्त सत्तार के साथ गतिपूर्ण सम्बंध स्थापित करना चाहता है।

हम अपनी भूमि पर किसी विदेशी का प्रभुत्व स्थापित नहीं होना चाहते। हमी भावना को हरिकृष्ण प्रेमी ने प्रकाशस्तम्भ नाटक में चित्रित किया है। द्वावेत भारत की अखण्डता के विषय में बाप्पा की माता ज्वाला से कह रहा है कि जिस प्रकार हमारी जतनी के गरीर का प्रत्येक अवयव अविभाज्य है उसी प्रकार हमारे देश का भी। हम उसकी सूची के अग्रभाग जितनी भूमि पर भी किसी विदेशी का

१ उदयशंकर मट्ट शक विजय पृ० १११

२ डॉ० दशरथ शोभा भारत-विजय पृ० ११

३ वही पृ० १२१

प्रभुत्व स्थापित नहीं करन लग्ये ।^१ भारतीय सरकार इसी नीति का अपनाना रहा है ।

हम किसी विप्लवी की कोई वस्तु नही छीनते और न किसी पर आक्रमण ही करते हैं । जानन्द अग्निहोत्री ने नफा की एक नाम नाटक में इसी नीति का स्पष्ट किया है । पौड़ी मातङ्ग से कहता है कि मैं हिन्दुस्तानी पौड़ का जवान हूँ । हम खुद किसी का कोई चीज नहीं छीनते हैं । हम सिर्फ छीनी हुई चीजें वापस लेते हैं ।^२ अग्निहोत्री ने इस नाटक में भारत की विप्लवी नीति का समर्थन किया है कि हम भूमि का छीनना नहीं चाहते और भूमि का देना भी नहीं चाहते ।

(ज) ग्राम पंचायतों की स्थापना

भारत गाँवा का देश है । गाँवा की पंचायतों ही ग्रामनिवासियों का झगडा का निपटारा करती हैं और उस नियम का सम्मेलन ग्रामवासियों मानते हैं । वृन्दावनलाल वर्मा ने पूर्व की ओर नाटक में ग्राम-पंचायतों की स्थापना का है । अश्वतुंग ने चन्द्रमा स्वामी को बाँध लिया है क्योंकि वह धनी व्यक्ति है और पूर्व में व्यापार करता है । अश्वतुंग उससे सान की माँग करता है परन्तु वह मोना दन में मना करता है और अश्वतुंग से कहता है— आप ग्राम-सभा के नियम को तो मानेंगे ? सत्य मानते आए हैं ।^३ वर्माजी ने हम मयूर नाटक में भी ग्राम-पंचायतों को महत्त्व पूर्ण माना है । भारत के कुछ भाग पर गङ्गा ने अधिकार कर लिया है । इन्द्रसन रामचन्द्र से कहता है कि क्षत्र की पराजित करन के उपरान्त देश में बहुत बाप करना पड़ेगा । इस पर रामचन्द्र कहता है— ग्राम का पंचायती संगठन पहले क्योंकि गङ्गा ने गणतन्त्र की परम्पराओं का उन्मूलन कर डाला है । तबसे प्रकट होता है कि वर्माजी स्वतन्त्र भारत में ग्राम पंचायतों के पक्ष में हैं ।

मेठ गोविन्ददास ने 'महात्मा गांधी नाटक' में पंचायतों का विशेष महत्त्व प्रदान किया है । दादा अटुलता और तय्यब के मुकद्दमों को सुनवाने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गये और उनके इस सफर के पंचायतों के माध्यम से सुन आया । तय्यब गांधीजी से कहता है— आप आए थे दादा अटुलता मेठ के वकील बनकर दादा अटुलता मेठ की ओर मरी लड़ाई चल रही थी । आपने कचहरी में बाहर पंचायत करके इस मामले को निपटारा किया ।^४ इस प्रकार मेठ जी पंचायतों स्थापित करने के प्रचलन में विश्वास रखते हैं ।

विष्णु प्रभाकर ने हारी नाटक में भी ग्राम पंचायतों का प्रास्ताविक किया है । हारी के पुत्र गावड़ ने भुनिया से प्रेम कर उसे क्रतुदान किया है । परन्तु पंचायतों में

१ हरिहरप्रसाद प्रकाश संस्करण पृ० ४

२ जानन्द अग्निहोत्री नफा का एक नाम पृ० ७

वृन्दावनलाल वर्मा पूर्व की ओर पृ० ३६

४ मेठ गोविन्ददास महात्मा गांधी पृ० ११६

५ मेठ गोविन्ददास महात्मा गांधी पृ० १७

सहन नहीं करती। परिणामस्वरूप पचायत उनके मामले का निणय करती है और क्षिगुरी सिंह होगी तथा धनिया को पचायत का निणय सुनाना है— पचायत ने तुम्हारे मामले पर खूब गौर किया है। तुमने कुलठा को घर में रखकर ममाज में विप बोया है। अगर गाँव में यह अनीति चली तो रिमी की आबरू सत्तामन न रहेगी। धुनिया को देखकर दूसरी विपवाधों का मन बनेगा। पचायत यह अनीति नहीं मह सकती। उसने तुम पर सौ रुपये नकद और तीन मन अनाज डाढ़ लगाने का फमला किया है।" इस प्रकार गाँव के झगडा को पचायत ही निपटाती है। स्वतन्त्र भारत में ग्राम-पचायत को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(भ) स्वाय-भावना

वर्तमान युग में भी स्वाय भावना का दौर चल रहा है। अकिनगाली व्यक्ति निवल को स्वा जाना चाहता है और बडा राष्ट्र छोटे राष्ट्र को निमलना चाहता है। स्वाय के कारण ही ये विश्वयुद्ध ह। घुके हैं और तीसरे विश्वयुद्ध की सम्भावनाओं में मानव प्रल है। प्रदन पैदा होता है कि आखिर यह सब क्या होता है? इसका एक मात्र उत्तर व्यक्ति की स्वाय भावना ही है। आज का मनुष्य दूसरे को उन्नति करत हुए नहीं देख सकता। उसी प्रकार एक देश दूसरे की उन्नति नहीं चाहता। अत व्यक्तिगत स्वाय के कारण ये युद्ध हान हैं और पारस्परिक तनाव की स्थिति आती है। इसी से हिंसा का जन्म होता है। हरिद्वण्य प्रेमी न इस स्वाय भावना को अपने अन्तर में बिनाड़ी नाटक में चित्रित किया है। निरी के मुलतान अलाउद्दीन ने अपने सनापति महदूब खाँ का भ्रतर जसलमेर पर आक्रमण किया है और उनकी मता इस रूप में है माना एक बवडर हो। महाराज अपनी बहन ताडवी से इस सेना के विषय में कहता है— बवडर नहीं बहन। यह हिंसा और स्वाय का रूपान है। यह अकिनगालिया का अकिनहीना पर आक्रमण है यह सामध्यवाना की स्वत्वहीना की धुनीनी है।^१ इस आक्रमण में स्वाय की भावना निहित है—इसकी ओर सनेत करता हुआ रत्नसिंह महदूब खाँ से कहता है—'स्वाय न ससार के हरे भरे बाग में नीखे काँट बिछा नि हैं। मनोहर सुखद स्नेह भवन में भयकर अग्नि प्रज्वलित कर ले है। आज सम्पूर्ण मानवता कराह रही है।' मनुष्य की बढ़ती हुई आकाशा के विषय में गिरिमह अन्नरी से कहता है— मनुष्य की आकाशा न ससार का रूप विकृत कर लिया है। जब तक व्यक्तिगत आकाशाएँ लाभ और लालसाएँ राज्य प्रणालियाँ और वभवपनि उनन की इच्छाएँ जीवित हैं—तब तक यह हिंसा काण्ड चलेगा ही। आज का मानव अपने स्वाय का इस विधि में प्रस्तुत

१ विष्णु प्रभाकर श्रोत प ५ ५४

२ हरिद्वण्य प्रभा अन्तर के बिनाड़ी प ४१

३ वही प ७१

४ वही प ६२

करता है कि ऊपर गौर पर जगत् में मरना है कि यह जनता का मरना है, यन्मु
 पावनक ॥ यह जगत् का मरना न हीकर भगवत् हुना है । उद्धार मात्त में मुक्तान
 निरालक साधन गन्धर्वगण म जगत् विषय में कहता है— हम सात सावित्र
 धारा (गंगा) का जगत् जानि धीरे धमक प्रमत्त क सुदुर्लभ ॥ सावित्र कर जनता
 का मुक्त बनाई यह ही धीरे भाई जनता हम जगत् मात्त कर मुक्तता रहा है ।^१
 प्रमात्रो न हम विषय क जगत् साधुनि नयाया पर रगत दिया है । काहि म नया
 गोन कहा क विर जनता क मरवा हूँ । यन्मु य मर हूँ । धारा सावित्र सात
 धीरे साधन क विर ही करन है ।

हिन्दु जगत् प्रमात्र न स्वयं भगवत् नाटक की रचना कर पाएगा । नाट्यक
 विभाषिकाया न परिचित कराया है । जगत् नाटक न परिचित न था है कि नाटककार
 नाट्य विन्दु की विभाषिकाया न प्रमात्र है । धीरे मर न धारा नाट्यक
 का मर कर धारा भागा ॥ मुक्त साधन कर दिया है । हम मुक्त क विषय म जगत्
 का गरी माहि क हूँ मात्त रहा है धीरे धारा धारा म कहता— 'कना भयकर काम
 है यह मुक्त । मनुष्य क प्रमात्र क मात्त यह धीरे विरवाक करा दिया जाता है ?
 जगत् का मर मर नाट्यक नाट्यक म मरना मुक्त है । धारा नाटक क विर मात्त
 जगत् मात्त धारा नाटक क मात्त मरवा मुक्त । जगत् मुक्तिया की मात्त का मर
 मर नया । कना भयकर मर है यह ? नाट्यक प्रमात्रो का नाट्यक मर
 मर नाट्यक मात्त न जगत् । जगत् प्रमात्र प्रमात्रो न स्वाय भावना म जगत् मुक्त
 का विभाषिकाया का मरन दिया है ।

जगत् नाटक नाटक म मानव प्रमात्र नाटक म मुक्त क नाट्यक पर प्रमात्र
 नाट्यक धीरे धारा है कि स्वाय भावना सात नया नाटक की मात्त का मरना
 करन क विर मात्त मुक्त हूँ है । हिन्दु नाट्यक प्रमात्र म मरवा की मरना
 का नाटक करना हूँ कहता है कि मरवा क मात्त हिन्दु धीरे मुक्तमात्त का मर
 नाट्यक नाट्यक मात्त पर नाटक करना चाहता है । जगत् नाट्यक नाटक पर
 प्रमात्र नाट्यक हूँ हिन्दु नाट्यक मात्त कहता है— यह मरवा क मरना जानिया क मरना
 स्वाय के मर है । मरवा क मात्त हिन्दु धीरे मुक्तमात्त का मात्त मरना है
 उग नाट्यक नाट्यक का मात्त मरना म मरवा है । जगत् धमिमात्त यह है
 कि मानव धारा नाटक विषय क नाटक मुक्त का मात्त नाट्यक धीरे धारा मुक्त
 का नाटक करना चाहता है ।

जगत् विषयक नाटक नाटक म मर नाटक म यह नाटक करन का
 प्रमात्र दिया है कि नाटक का मानव मरना मानवा पर नाटक नाट्यक
 नाटक

१ हिन्दु जगत् उद्धार प ८३

२ हिन्दु जगत् स्वयं भगवत् प ८४

३ नाटक नाटक मानव प्रमात्र प ८५

चाहता है। इसके लिए वह उचित अनुचित साधना का प्रयोग भी करता है। दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह शिव से करके इसलिए करते हैं कि शिव की सहायता से समस्त आर्यावत पर विजय प्राप्त करने में सुविधा होगी। इस विषय में दक्ष अपने मान पाचले-वर्ग से कहते हैं— 'एन मन्त्री महागय का कहना है कि यदि सती का विवाह महाराज शिव से कर दिया जाए तो हम साग कलाश से एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना का निर्माण कर सकेंगे। इस कारण कि यहाँ के निवासी बहुत बलिष्ठ और हृष्ट पुष्ट हैं। अभी तक उन्हें सैन्य-संगठन का विजय आदि पेशी का ज्ञान नहीं है। कैलाशराज शिव में सम्बन्ध स्थापित कर और कैलाश से नद सना बनाकर मन्त्री महागय का कहना है कि हम साग आर्यावत की विजय कर सकेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से गठबंधन करके तथा अपनी शक्ति को बढ़ाकर निश्चय राष्ट्र पर आक्रमण करना चाहता है। परिणामस्वरूप युद्ध होने हैं। यही मनुष्य की स्वाभाविकता का कारण है जिससे समस्त मसार की गति भग हो गई।

धर्मवीर भारती ने 'अंधा युग' नाटक में अधिकारों की इच्छा लोभ-वृत्ति, स्वायत्त की भावना की व्यवस्था किया है। प्रश्न उठता है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? उत्तर है कि धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की स्वायत्त भावना के कारण। यदि दुर्योधन ने पाण्डवा का आधा राज्य दे दिया होता तो युद्ध की आवश्यकता ही न आती। नाटककार ने इस युद्धजय अधस्तात् युद्ध अथ स्वायत्तता, विवेक शून्यता का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक रूप से किया है। दुर्योधन स्वायत्त भावना एवं लोभ वृत्ति के कारण मर्यादाहीन तथा विवेकहीन हो जाता है। परिणामस्वरूप यह युद्ध होता है। प्रहरी युद्ध की स्थिति का वर्णन करता दृष्टा कहता है

दुपहर होते होते हिल उठा नगर
खण्डित रथ टूटे छकड़ा पर लद कर
वे लौट रहे ब्राह्मण स्त्रियाँ चिन्तित
विधवाएँ बोन झूटे घायन जजर।'

यम प्रकार नाटककार ने युद्ध की विभीषिकाओं से पाठकों को परिचित कराया है। याम्यव में द्वितीय महायुद्ध के बाद जो युग आया है वह महाभारत-युगीन अमर्याद और अनैतिकता में किसी भी प्रकार यम नहीं कहा जा सकता। दो विश्व युद्धों के परिणाम को लेकर नाटककार ने तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना की है और अविष्यवाणी भी की है

उस अविष्य मे
यम अथ ह्यासामुप शय

जाती हैं। य मर्यादाएँ हम दुबल बनाती हैं। गी मनुष्य मनुष्य म भ्रम करना ही तो हम भारतीयों की सबसे बड़ी भूत है। हम राजपूत जानि और पत्नी अभिमान म अर्थ योग का छोटा समझन रहे। हमने हम सन्तुष्टि दायर बना रम है कि उनके बाहर यात्रा स यात्रा व्यक्ति भी नहीं निकल सकता। प्रतिभाष व नी मोमाछा म मुरझा जाती हैं। इस तरह राष्ट्र की गति का विनाश होता है। वह चाहते हुए घानक बन जाती है।^१ समग्र रूप म प्रमो जी न अने नाटका म जातीय व्यवस्था को राष्ट्र की उन्नति म बाधा माना है।

वृन्दावनवास वर्मा न 'ललितविजय' नाटक म जानि-पानि की सकीर्ण भावना पर कुठाराघात किया है। प्राचीन युग म गृद्धा का तपस्या करने का अधिकार नहीं था। कपिजन (गृद्ध) तपस्या करना चाहता है। वह आचार्य धीम्य स पूछता है कि क्या मुझे इस विषय में राजा म अनुमति देनी अनिवार्य है? इस पर धीम्य ऋषि कहते हैं— मर लिए किसी राजा की आज्ञा या अनुमति की अपेक्षा नहीं है। तुम्हारी योग्यता का निर्गोपण-परिगोपण करने क उपरान्त तुम्हारा गिरा दूंगा। ऊपर उठना और भाग देना प्रत्येक जीव का न्याय है।^२ इसी सन्ध म एक ब्राह्मण मध को उत्तर देता है— गृद्ध भी तपस्या कर सकता है यहाँ तक कि वह ब्राह्मण भी हो सकता है।^३ उचित अपने पिता जी स कहता है— अपने बहुत बड़ा न कहा है कि परमात्मा की भक्ति म गृद्ध भी परम गति को प्राप्त करता है यहाँ तक कि नीतिवान् हरिभक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ म श्रेष्ठ द्विज स भी बढ़कर है। कपिजन ता फिर योगी और मेरा प्राणजाना है।^४ इस प्रकार कपिजन न गृद्ध हाकर भा तपस्या की और लज्जित के प्राण बचाए। वर्माजी के इस मधुर नाटक म उपर्युक्त वक्तुन क सामन तन्वी क विवाह का प्रस्ताव रखता है और कहता है— हम लोग वणभेद जात-पाँत कुछ नहीं मानते। तुम सुन्दर हो कुशल हो। भूषाक (नया का पिता) कोई आक्षेप नहीं करेंगे।^५ वर्माजी न इस नाटक म जानि-व्यवस्था का स्थान नहीं दिया है। उनके निम्नतर नाटक म यागीदान (मन्दिर का पुजारी) एक हरिजन मकर रामदीन का राधाकृष्ण क स्नान नहीं करने देता। वह कहता है कि गुरू का दूर स ही स्नान करने म पुण्य प्राप्त हो जाता है परन्तु हमारी प्रतिक्रिया काण्ड्विनी बड़े गलत म करती है और कहती है— बापू न कहा कि वणाश्रम त्याग पर आधारित है और त्याग पर आधारित रहने म नी निकाश अधिकार पर आधारित म है।^६ इस प्रकार वर्माजी वर्ण-व्यवस्था का जम पर आधारित नहीं मानते।

१ हरिकृष्ण प्रसा मीश का मण्डि प १

२ वृन्दावनवास वर्मा ललितविजय प २

बना प० ८

४ वृन्दावनवास वर्मा ललितविजय प ११० ११८

५ वृन्दावनवास वर्मा इस मधुर प ८६

६ वृन्दावनवास वर्मा निम्नतर प० ३

उपेन्द्रनाथ अश्व ने अलग अलग रास्ते' नाटक में ब्राह्मण और गूढ़ में कोई भेद नहीं माना। पूरन ताराचन्द से कह रहा है— जहाँ तक मनुष्यता का सम्बन्ध है ब्राह्मण और चाण्डाल में कोई अन्तर नहीं और फिर ब्राह्मण की लडकी का दिल चाण्डाल की लडकी से बड़ा नहीं होता। 'अश्व' जी ने सब मनुष्यों को समान माना है और हृदय से सच बराबर हैं।

प्राचीन युग में ब्राह्मण अस्त्र का धारण नहीं करता था। उसका काम विद्या पढ़ना पढ़ाना पूजा पाठ था। गाम्भी के अधिकारी केवल क्षत्रिय थे। परन्तु यह मायता खरिद हो चुकी है। नरसीनारायण मिश्र के नाटक अपराजित में अश्वत्थामा ब्राह्मण होते हुए भी अस्त्र धारण करके महाभारत में युद्ध करते हैं। आज के युग में तो धारणा बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है। सेना में किसी भी जाति का व्यक्ति कार्य कर सकता है। भारतीय सरकार इस विषय में जाति भेद का प्रश्न नहीं दती।

देवराज दिनेश के रावण नाटक में सब मनुष्यों को एक समान माना गया है। राम जंगल में शबरी के आश्रम में जाते हैं परन्तु नीलनी उनमें कहता है कि मेरा आतिथ्य ग्रहण करने से सब घबराते हैं। इस पर राम कहते हैं— मैं तो मनुष्य मात्र को ही एक दृष्टि से देखता हूँ। मैं जातीयता का विचार नहीं करता। जातियाँ उनके कार्यों पर निर्धारित होती हैं।^१ इससे स्पष्ट हो जाता है कि जातीयता में आज घुन लग गया है और यह विचारधारा अब अधिक काल तक नहीं चल सकती।

आचार्य चतुरसेन गाम्भी में गांधी नाटक में जाति व्यवस्था का समाप्त करने का अथक प्रयास किया है। कण को सब नीच जाति का मानते हैं। जब वह गंगभूमि में धनुष बिछाकर बमखार दिवान आता है तो उससे प्रश्न किया जाता है कि राजकुमार अज्ञात कुल शील या नीच जनो से द्वन्द्व नहीं करते। इस पर कण भीम से कहता है— 'क्षत्रिया में बल का ही आदर होता है। बीरा और नदियों का जन्म का निश्चय नहीं रहता।'^२ इस नाटक में जाति व्यवस्था को जन्म से न मान कर गुण और बल से स्वीकार किया गया है।

गोविन्दवल्लभ पंत के ययाति नाटक में वर्णाश्रम व्यवस्था का पतन दिखाया गया है। पुरु जंगल में एक बरग के लिए तप करने जाते हैं तो उनकी राजधानी में पीछे से बरग-व्यवस्था भग हो जाती है। ब्राह्मण धन का लाभो क्षत्रिय विलासी और बंद्य दूध में पानी मिलानवाला हो जाता है। ययाति क्रुद्ध होकर मन्त्री से कहता है कि ब्राह्मण की महिमा छीनकर गूढ़ को दे दो और इस प्रकार ब्राह्मण को गूढ़ और गूढ़ को ब्राह्मण बना दो। क्षत्रिया को सना से निकालकर गाँव में

१ उपेन्द्रनाथ अश्व अलग अलग रास्ते पृ० १२३

२ देवराज दिनेश रावण पृ० १६

३ आचार्य चतुरसेन गाम्भी गांधी पृ० ४२

मना क रिए नर न। छोड़ रिमाना है। मना म मम्मिनि क र ग। 'म प्ररा-
पत नान का-अवस्था का दुःख क्षात्र कम पर आधागि क रन का प्रयाग रिदा
३।

जानेव अग्निनाश न घान माग वागा र नाटक म ज्ञानाय नाशना का
ममाप्य करने का प्रयत्न किया है। 'म विषय म प्रकाश नाश म कटता है कि हम
मर घम-कम उर नाच नरा मरा आदि भावनाया की शक्ति म उक्त मय है।
'म इन मयरा पाहना है। कौन-कौन म यही पा रहा है सीधारे दूर रहा है। 'ना
जाग र है।' उक्त ममी का यही धारणा बन जायगा नभा भागन क 'ना धामनिक
र म उन्नति क निम्न पर पंच जार्ज। 'म प्ररा रण-अवस्था धार धीर
ममाप्य जानी पा रहा है।

(ग) मयुक्त-परिवार विप्लव

प्राधान्य युग म मयुक्त-परिवार हाथ ध छोड़ माय परिवार क मम्मि निर
वद कति का आना का ज्ञान करने थे। परन्तु बनमान युग म श्रीलालि विराम
क कारण मीरा क कति नरग म गीरगी क रिए घान उम छोड़ घन माय घन
परिवार का भा माय ज्ञान उम। 'मर अनिश्चित आयुनि किन्ना क कारण भा
मयुक्त-परिवार दूरत म। प्रत्येक कति का ममान आय न ज्ञान क कारण मी
मयुक्त-परिवार म उनाइ का स्थिति घाट है। किन्नाम-अर मयुक्त-परिवार दूरत
आधुनिक परिवार का स्थान उम का है। मयुक्त-परिवार म यति पर क अधिन
र नरा जानी पा उम ज-अवस्था साम-अ-अ क अर मुनन पन्न है। किन्नाम
म हाना है कि क पर म अर हा जानी है। उ-अनाथ अर न अर अर
गम नाटक म ममा क का अर विरा है। गाग अर माय अरन पति का
अ-अनुमा अर नरा माना। विरा अरन माना रिना क रहन पर गना का
पर छाहन क रिए विरा रगा है। अ-अर नागर म रगा है कि विरा
अर मान रिना है कि ज्ञान म मी म म अरमा ज्ञान क अमपन हान का कारण
परिवारों का मम्मिनि ज्ञान है। नागर विरा क ना की आधि रगता
है कि 'मै मा गनी का मयुक्त मन म अरगा है 'मका छोड़ 'मर रिना रा
आर करना है कि अरन मी-आर छोड़ आ-अग्नि क श्रुता विरा है।'।
किन्नाम र हाता है कि विरानी पुन छोड़ जाना परमगवाग रिना का र रगा
क अरन क रान है। गाग अरन पति उ अरमानि ज्ञान पा भा अरन मर
क यही गानिपुवक ज्ञान व्यनान बना है। 'म प्ररा र नाटक म माय पात्रा क
अर अरन म है और मयुक्त-परिवार का विप्लव पा जाना है।

(ग) सामाजिक समानता

स्वतंत्रता प्राप्ति के पदचात भी समाज में समानता की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। आज भी अनेक व्यक्ति सड़का पर सोते हैं और उनको पट भर खाना भी प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत कुछ धनी व्यक्ति बड़ी गान गौरव के साथ महला में रहते हैं। हरिद्वेष प्रेमी ने सामाजिक समानता के विषय में अपने नाटका में संकेत दिए हैं। सामाजिक विषमता की समाप्ति करने के लिए उद्धार नाटक में मुनानसिंह एक सामान्य गम्भीरसिंह को कह रहा है—'म्याथे बालच दम्भ और अविद्वेष्ट का परिणाम समाज में विभव के पतन और अभाव का गहरा। हमारा अजन अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए मनुष्य मात्र के लिए होना चाहिए। हम इस बात का कोई अधिकार नहीं कि जब हमारा पड़ोसी भूमि में तड़प रहा हो तो हम उस तिका दिखाकर ५६ प्रकार के भोजनों का उपयोग करें।' प्रेमी जी समाज में सबको समान देखना चाहते हैं। 'विषमता' नाटक में जवानदाम गधा में कहते हैं कि उच्च कुल में जन्म लेने के कारण ही एक व्यक्ति सम्मान और सुविधा का अधिकारी क्या है? इस पर राधा कहती है कि ऐसा मना से ही हाता आया है इस काई नहीं बल्ल खकता। इस बात को स्वीकार न करत हुए जवानदाम कहते हैं— बल्ल क्यों नयी सबता? व सब तिरुँ समाज घना की दष्टि से दपना है अपनी गति का एवजिन करें तो पन महाप्रभु और उच्च वगाभिमानिया का अभिमान खूर कर सकत हैं।^१ इस नाटक में नाटककार चाहते हैं कि दलित व्यक्ति सब एकत्रित हो जायें और अपना अधिकार शक्तिपूर्वक ले लें। समाज में विषमता का भाव उत्पन्न करने वाले हम लोग ही हैं और हम ही इस भावना का स्थापित रखना चाहते हैं। माँपा की सट्टि नाटक में विषमता के विषय में अनाउहीन का पुत्र विजयराज देवन में कहता है कि ऊँच-नीच का भाव पैदा करने वाले हम समाज के लोग ही हैं। इसके पदचात विजयराज की आँखा को निकाशन पर वह अंधा हो जाना है और वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करता है—'आज आँखा की ज्योति गेवा कर मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान बाला मोरा छाटा बडा ऊँच-नीच के मार भेद हमारी दष्टि के दोष से उत्पन्न हुए हैं।' नाटककार की दष्टि में सामाजिक ऊँच-नीच का लोपी समान है।

प्रेमी जी ने अपने आन नाटक में सामाजिक विषमता का कड़े शब्दों में विरोध किया है। अहाडी रानी को अपने ऊँचे वंश पर अभिमान है। उसका अभिमान को चुनौती देती हुई गुलाब कहती है— घाय देवी है और महाराज देवता—किंतु

१ हरिद्वेष प्रभा उद्धार प ८७

हरिद्वेष प्रभा विषमता प १०५

२ हरिद्वेष प्रभा माता की सट्टि प १०८

प्रश्न व्यक्तियाँ का नही है। प्रश्न समाज का है—बग़ा छात्र जानियाँ का—भद्र और नाच कर जान बान समूह का है। मनुष्यता के नान मरका समान शाना साक्षि—
 "नान म ममा नहीं है। समाज म कुछ धनी भगीवा का उपर नहीं उरन
 दन। हमरी और मकरन करनी हूँ गुनाह अहाही रनी म कहता है— 'माप प्रति
 निय है उनका जा बभव म पन है सम्मान के अधिकारी है समाज म उंचे स्थान
 पर अवस्थित ह। मैं प्रतिनिधि है उनकी जा प्रवक्तानियाँ के टक्का पर पनत ॥
 निह समाज म घला की शक्ति म दमा जाना न, निह मभव ऊचा कहे नहा
 बनन लिया जाता। प्रेमा जो यह मानन है कि सामाजिक विषमता मनुष्य के
 स्वाय की मष्टि न। हमका स्पष्ट करना ममा पृथ्वीगत नीति-मन्त्र नाटक म
 मग्राममिह म करना है— विषमता मनुष्यों के स्वाय की मष्टि है। वैभव और
 ममा के धनी शान दुखी और पाणिना के कष्टा और अभाव का पूव-जम के
 कर्मों का पन बक्क अपन पापा का अनाया का पापपुण मिद करन का पन करन
 है। ' समाज के धना व्यक्ति न मिद उन का प्रयत्न करन है कि उहनि पूव जम
 म अच्छ कम किए न। धन उर धन-पौरन रखन का अग्रिम है।

धार्मिक युग म सामाजिक अभाव न कारण धनी व्यक्ति गरब व्यक्ति
 के दुख का पञ्चात्म का प्रश्न नहा करना। प्रेमा जो के स्वल्प भग नाटक म
 प्रकाश एक निरन व्यक्ति है। वह अपनी पानी बाण के माप न रख है। ताम्रमन्द
 का रचना म हमके पुत्र की भुमु हा गर् पनु उसक दुःख का का नहीं दलता।
 प्रकाश नाग म आशना करता न कि ममा उन्नतानियों के दुःख का दमा न।
 अभाव के निवार अभाव नाग के दुःख का कोन जानता है। नाग हमके प्रति
 ममानुभूति प्रक करता हुआ कहता है— आज सामाजिक व्यवस्था बहा भुटिपुण
 हा गई है। मनुष्य मनुष्य के बीच न भाव की सीढी बही हा गई है। हम एक
 दूसरे के दुःख म नाग न के मानव धम का भूत नय हैं। मन् और ममानुभूति के
 अन्तम मानवाय पुन आज ममता के रक्षण मन्त्रे जान है। तिनके पास शक्ति
 और धन है उनके हृदय म माना मनुष्यता नय न गई है। वे अपनी बामना के बला
 हा नय हैं। नाग के नाग म आज का व्यक्ति धना व्यक्ति का प्रति आशान की
 भावना व्यक्त करता है और गरीब व्यक्ति के प्रति ममानुभूति प्रकित करता है।

जगन्नाथप्रसाद मित्रिल न अन्त्र प्रियदर्शी नाटक म सिद्ध गान्धि अस्थि
 के निह समानता का जना आवश्यक बनारा है। न विवदुद्धों के भयनर परिणामा
 का नवक आन के मानव मानी गान्धि चान्ता है और मन् दमादी गान्धि विना

समानता के नहीं आ सकते। सम्राट अंग्रेज न बलिग के युद्ध में विजय का प्राप्त की परन्तु लाया नर-नारिया के विध्वंस की देखकर उमका मन अंगान्ति में भर जाता है और वह आत्मा का पुजारी बन जाता है। वह ममस्त मसार में समानता की भावना देखना चाहता है। उपगुप्त उस विषय में अंग्रेज से कहता है— 'ग्रहिना विश्व शांति और विश्वमैत्री का नया युग समानता का स्थापना के बिना नहीं आ सकता।' इस भावना पर विश्वास प्रकट करता हुआ अंग्रेज अपने हृदय के उद्गार प्रकट करता है— मेरा स्व विश्वास है कि मसार में किसी भी शांति, समानता विश्वमैत्री और ग्रहिना के नये युग का निर्माण अवश्य होगा किन्तु वह कबल वाता से न होगा। उसके लिए प्रत्येक शांति प्रेमी का मनन काय और मनिय आत्म बलिदान करना होगा।^१ आधुनिक समाज में कुछ व्यक्ति समानता की बातें तो करते हैं परन्तु उनके लिए ठाम रचनात्मक कार्य नहीं करते। नाटककार यह बताना चाहता है कि कबल वाता में काम नहीं चलता उसके लिए बलिदान और परिश्रम आवश्यक है।

सठ गोविन्दाम में महारमा बाघी नाटक में सबका समान मानने का नारा लगाया है। मोहनलाल दक्षिण अफ्रीका तक में निमग्नता में अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं। वे काल तथा गारे में कोई भेद नहीं मानते। सबको समान मानकर कहते हैं— "यह पृथ्वी परमेश्वर की है। इस पर रहने वाला सब मानव एक है कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। एक की दूसरे में उड़ा समझना भारी पाप है।" सठजी ने इस नाटक में सबका समान मानने की भावना पर विचार बन दिया है।

विनोद रस्तामी ने नग हाथ नाटक में समाज में व्याप्त विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया है। महद्रपाल सामाजिक विषमता के विषय में माला को घुराप का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं— 'वहाँ के लोग काफी आगे बढ़ गये हैं। वहाँ न जाति-पाति का सवाल है और न छोट-बड़े की समस्या। सब मनुष्य समान हैं। स्त्री पुरुष में भी वहाँ की तरह भेद भाव नहीं। लाला कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और।' इस प्रकार नाटककार ने स्त्री-पुरुष की समानता पर भी बल दिया है। उन्होंने जाति-पाति का भी स्वीकार न करके सबका समान मानने की ओर संकेत किया है।

(घ) नारी-जागरण

स्वातन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नारी विषयक विभिन्न पञ्चदश पर विवेक रूप

१ जगन्नाथप्रसाद मिश्र प्रियदर्शी ५० ६६

वहाँ प ६८ ७

सठ गोविन्दाम महारमा बाघी प ८

४ विनोद रस्तामी नग हाथ प ४४

दे रहे हैं। जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द न 'प्रियदर्शी' नाटक में स्त्रियाँ के अधिकार सम्बन्धी विचार प्रकट किए हैं। सचमित्रा कहती है कि बुद्ध ने भी नागियाँ को प्रथा का अधिकार दिया था और उनको प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने का पुष्पा के समान ही अवसर देने की बात कही थी। अर्थात् इस कथन से प्रभावित होना है और एक किसान बच्चा सरला को राज्य की गृहनीति में परामर्श देने के लिए सम्मिलित कर लेता है। सरला सम्राट अर्थात् की आवश्यक परामर्श देती हुई कह रही है—'माता है, आज अपने शासन की नई गृहनीति के निर्धारित और कार्यान्वित किए जाने में भारतीय सभ्यता के इस मन्त्र पर भी पूर्ण ध्यान देना, न केवल आत्म में बल्कि व्यवहार में भी। मेरी विनम्र सम्मति में स्त्रियाँ का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं आरम्भ में उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ दी जानी चाहिए क्योंकि वे बहुत बर्तों तन देना कर रही जा चुकी है।' नाटककार ने स्त्रियों के अधिकारों की विशेष रूप से चर्चा की है। भारतीय राजनीति में आरम्भ में स्त्रियाँ विशेष पदा पर आसीन हैं और सक्रिय भाग न रही हैं।

यद्यपि आज की नारी जाग चुकी है परन्तु अब भी दशात के क्षेत्र में नारी को अनक प्रकार के पट्टे दिए जा रहे हैं। डा० लक्ष्मीनारायण तानु ने इन कष्टों को अपने अर्थात् कुम्भी नाटक में विशेष रूप से प्रतिपादित किया है। भगौती की पत्नी मूरा सन्तान को जन्म देने में असफल रहती है। इसी कारण भगौती उसका निन्द्यतापूर्वक पीटता है और अनक प्रकार का यातनाएँ देता है। एक दिन मूरा तन आनन्द के साथ भाग जाती है। परन्तु पकड़ा जान एक मुनदमा चलाए जाने पर भगौती फिर उसको अपने घर ले आता है और पीटता है। राजी कुछ स्त्रियाँ स मूरा की पिटाई का वास्तविक कारण बतलाती हुई कहती हैं—'दीदी का यही ताना तो बड़का मारा था। कहा था बाबा कही की न फन न पून। इस पर मूरा दीदी ने कहा था—गाँव लगे मेरी काम और आचल में। इसी पर उन्होंने दीदी को बहुत मारा था और परसा भी उसी बात पर गुस्सा। जब उन्होंने लोरी के सामने की परासी आली खीच ली थी, तब कहा भी था तन दाज का मिला पिला कर क्या हागा।' एक बार वह तन हाकर कुछ में गिरन जाती है परन्तु कुम्भी पानी का न हाकर अर्थात् था। अतः पकड़ी जानी है और फिर उसका उसी प्रकार पिटाई होती है। परन्तु यह स्थिति अधिन दे तन नहीं चल सकती। अब गाँव में भी स्त्रियाँ में गति की भावना उत्पन्न हो रहा है और वे स्वतन्त्र हो रही हैं।

आधुनिक नारी बालक में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है और विवाह के मामले में भी स्वतन्त्र हो रही है। उपद्रवाथ अक्ष ने अलग अलग रूपों में नाटक

म नारी से परिवर्तन स्थितियों में। पुराने त्रिनाथ म कहता है कि आधुनिक युग में आप नारी पर अत्याचार नहीं कर सकते। आपका स्याल है कि पुष्प की माचूना छाड़ दे पर भा वह माचूनी आप पनि व वनव्य च्युन गान व बाग भी परिवर्तना यनी रूगी ? वह नारी के परिवर्तन नृष्टिकाण व विषय म कहता है— आज का हिन्दू नारा बदल रही है हिन्दू भुमलमान करा भारत की नारी मात्र वन्दन रूगी है उसका सपन वन्दन रह हैं आप आज की नारी के सपन ता करा उसकी भावनाओं का भी नही समझन। 'म नाटक म जीवन के प्रति नारी की परिवर्तन विचार धारा परिवर्तन होती है और उसमें एक नयी चेतना का आभास मिलता है।

अन्तर्जाल के बाद और उदाम नाटक म भी नारी के म विचार असमय एक कागवद की वर उदाम म मज्जित विद्र हिन्दी तथा प्रपन रूप व। आज म विचार है। वह वनमान सामाजिक व्यवस्था के चर म उनमें नए मानव के अन्तर म वसन वाली पीला घायल मस्कार और व्यागों स्वगत प्रवृत्ति का विकास का पद नरा है। माया के सम्पर्क म तान पुष्प धान हैं, व ताना ही उस अपनी वामना का विकास बनाना चाहते हैं परन्तु वह उनका च्युन म नही छाती। व जीवन म समझन माग चाहती है आज जीवन माथी का लना म है। सर्वप्रथम उसका सम्पर्क म मन्त आता है परन्तु वह उस अपनी दामी के रूप म दबना चाहता है। नृपगान गकर आर रमन करते हैं। गकर विकास तथा असम्य है। मन्त माया का न जाना चाहता है परन्तु वह उस कहती है— तुम मुझे प्रेम नही करन। जाओ। तुम अपने गन्तु चन जाओ। म दवर गिरारा म म स्वयं निवट दूगी।' अन्त म रमन उस महादवी कहकर पुनारता है परन्तु वह ताना का बडे गाना में कन्ती है— मैं दवी भा नही जो कवन अपने आसन पर बठी रहू। तुम एक नमी विनीता या दवी चाहन हा। मगिनी की तुमम स किमी का भी जन्मत नही। परिणाम यह होता है कि वह नीना का छाडकर अपने चली जाती है और अपनी रक्षा करन म लफन होती है। म नाटक म परिवर्तन होता है कि आधुनिक नारा अपने स्वयं की रक्षा म लभ है।

प्राचीन युग म नारी अपमान सहन करने का आशि थी परन्तु अब वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानती है। वह किसी पर भार न बनकर नौकरी करती है। अन्तिम प्रमा के समान नाटक म विना लना का अपने साथ न जाना है। समाचार-पत्रा म नरा अराधा घायल की जाती है परन्तु वह मकी विना न करके लिनो म मकर अत्यापन का करन म लफन जाती है। व अपने स्वाभिमान की रक्षा के विषय म समाज म कहता है— मैं न मा माया अपमानित और उपरि जीवन व्यनान करन म ता श्रेष्ठ है अपने परा पर गदे हार

आर दन भी नहा और मैं उनक तलुए सहजार्के । जाएँ हजार बार जाएँ । रा रो कर प्राण द दूगी किन्तु जाऊंगी नहा ।^१ उमिता व दम वचन स यह प्रकट होता है कि वह आधुनिक नारी कल्प म वात रंगी है और किसी भी रंग म अपना आत्म सम्मान न खाकर पुरुष व आग भुजन का तैयार नहा हानी ।

पृथ्वानाथ शर्मा न 'नया रूप' नाटक म स्त्री का पुष्प म अधिक उपाति करत हुए चित्रित किया है । रानी की मगार्द रोगन (जा पहन वनक अब मजिस्टेट है) म जा जाता है । परन्तु रानी का अधिक गिम्ति न दगकर बह रानी क पिता म गत रखता है कि यदि उमका किसी अच्छे कालज म ऊँची गिम्ति नहा मिलवाया ता बह उमम विवाह नही करगा । परिणाम म्बन्ध रागन रानी स बिनाह न करक अधिका (अमीर नदनी) म विवाह कर लेता है । रानी अपन घर पर ही गिम्ति का प्रयत्न करती है । रानी का मया बिभा उमकी माता दयाम कौर म कहता है कि हम पूरा गिम्ति शान लेजिए और यह पुष्पा स आय निकलगी ता दयाम कौर कहता है कि हमारा काम ता घर सम्भालना है न कि पुष्पा स होट रना ।^२ उस पर बिभा कहता है— आप ठाक कहती हैं माताजी पर क्षमा कीजिए जहा पुष्प अयाय करगा उस ठान रह पर जान के लिए नारी का उसस हाड लनी ही हागी ।^३ अन्त म रानी पूरुरूपण गिम्ति होकर आर्द०ए०एस० अधिनारी बनकर रागनवाल का आफिमर बनती है । वह रागन का गिम्ति दनी ह कि मित्रिया की उपमा करन पर उनम पुष्पा स आग दान की समता है ।

बिनाह रस्तामी क नय हाथ नाटक म गान्धिना यूरोप घूमकर आद है । वह नारा स्वातन्त्र्य क पक्ष म है और नारी की गुनामी क विरुद्ध आवाज उठानी हुई अजयप्रताप स कहती है— अपन समाज म पत्नी पत्नी की तरह ता हानी ही ह । मैं किया की गुनामी नही कर सकती । भयवान् न स्वतन्त्र पक्ष लिया है फिर जान धूम कर जजीरा म क्या बधू ।^४ वह नारा की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालनी हुई उस आधुनिक नारा का प्रतिनिधित्व करता हूँ कहती ह— वह जमाना गया जब औरत का रास्ती क लिए पिता, पति आर अन्त म पुत्र पर निर्भर रहना पड़ता था । अन्त वह आर्थिक रूप म स्वतन्त्र है । उस प्रकार नारी किसी भी प्रकार क प्रथन म न रक्कर स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना पसन्द करती है और प्रत्यक्ष क्षेत्र म पुष्प का मुकाबला करन की उमम उच्च अभिलाषा प्रदर्शित हुई है ।

(८) विवाह की समस्या

प्राचीन-काल म विवाह का अधिनार सन्तान का न होकर भाता पिता का

१ पृथ्वानाथ शर्मा उमिता प ६

२ पृथ्वानाथ शर्मा नया रूप प ६४

३ बिनाह रस्तामी नय हाथ प ४

४ उमिता प ६३

था। वे अपनी इच्छा में उच्चों के विवाह तय करते थे परन्तु आधुनिक-काल में इस धारणा में परिवर्तन होने के कारण विवाह का अधिकार माता पिता के हाथ में निवल बर मुवक एवं युवती के हाथ में आ गया। आन के मुवक एवं युवती जानि-पानि अमीरी गरीबी के प्रश्न को अनावश्यक समझने हुए अपनी इच्छानुसार विवाह कर रहे हैं। वृन्दावनलाल वर्मा के 'बाँस की पॉस' नाटक में गोकुल न एक गरीब सड़की से विवाह करके समाज में धार्मिक स्थिति की है। गोकुल एक विद्यार्थी सम्मेलन में भाग लेकर आया है। माग में अचानक बाँस की टक्कर हान से पुनिता एवं उसकी माता का सख्त चोट घाती है। डाक्टर के कहन पर गोकुल न पुनिता के लिए अपना धन निमा जिससे वह शोध ही स्वस्थ हो गई। दोनों के आकषण पर उनका विवाह हो जाता है। गोकुल ने अपने माता पिता की स्वीकृति भी नहीं ली और जानि-पानि का भी अनावश्यक समय कर एक गरीब कन्या से विवाह करके उसकी गरीब माँ का सुख प्रदान किया। वर्मा जी के 'राखी की लान' नाटक में भी इसी प्रकार की समस्या का उठाया गया है। सामान्य चम्पा से विवाह करना चाहता है परन्तु चम्पा का पिता ऊँच-नीच, जानि पानि का मानता है। इसलिए वह विवाह में बाधक बन रहा है। इस भावना का महत्व न लेन हुए सामान्य चम्पा से कहता है— मैं दाता में स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। जान-पान की कोई बाधा नहीं है। मैं क्यों न जी जीवन भर उनसे कहूँ और उनकी अमीर माँ नू ? १ अन्त में उनका विवाह सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इस नाटक में विवाह का समस्या का सुलझाया गया है।

हरिद्वेष प्रेमी के 'ममता' नाटक में रजनीकान्त कला में विवाह करना चाहता है परन्तु कला की माता इस विवाह के विरुद्ध है। कला रजनीकान्त से कहती है कि मैं जानि के बाहर विवाह करने में असमर्थ है। मैं पर रजनीकान्त कला की समझता है— 'नहीं कला मैं तुम्हारी माँ का समझा लूंगा। जातिया की सीमाएँ इन्हीं हैं जो हम दुबल ब्रह्मण वासी हैं मनुष्यता के टुकड़े करने वाली हैं। स्वभावतः प्राक मनुष्य एक ही जानि का है—मनुष्यता ही उसका धर्म है। यदि अपनी ही जानि में सम्बंध जाटना स्वाभाविक होता तो हृदय अथवा जानि के पति के करण पर 'प्रीति'वर हो क्या होता ? १ परिणामस्वरूप उनका विवाह सम्पन्न नहीं हो पाता। कला के सामने भी विवाह की समस्या है। उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध विनाश में हो रहा है परन्तु वह विनाश में विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। परिणाम यह होता है कि कला विवाह के कपड़े पहनने पर भी वहाँ में भाग जाती है। रजनीकान्त के पास आशय नहीं है और उसका कानूनी विवाह (मिनिम मॅरज) कर लेती है। प्रस्तुत नाटक में कला के विवाह की समस्या का आधुनिक ढंग से सुलझाया गया है। प्रेमी जी के 'माँपा की मृष्टि' नाटक में देवत शकटदेव में प्रेम करती है परन्तु देवत का पिता ऊँच-नीच की भावना का मानता है।

१ वृन्दावनलाल वर्मा 'बाँस की पॉस' पृ० ७४

२ हरिद्वेष प्रेमी 'ममता' पृ० १, १८

कमलावती दबल म कहती है कि तू जमम विवाह क्यों नहीं किया ? इस पर दबल उत्तर देती है—“पिता जी की हठ व कारण एसा नहीं हो मरा । वह मान्वा को बधला स हीन समझन हैं ।” परिणाम यह होता है कि दबल अपने पिता के हठ एवं सामाजिक उँच नीच के कारण गवरदब स विवाह नहीं कर सकी । आधुनिक समाज म भी कई बार जतना अधिक विरोध हो जाता है कि लड़की और लड़के को अच्छाया का मर्तिन कर दिया जाता है और उनका विवाह के बंधन म नहीं बधन दिया जाता ।

जगन्नाथप्रसाद मित्रिद न ‘समपण’ नाटक म विवाह की आवश्यकता पर बत दिया है । इसका मत है कि आधुनिक युवक और युवतिया को विवाह नहीं करना चाहिए परन्तु मुपुमा म आवश्यक मानती है । मुपुमा विवाह का जीवन में अनिवार्य मानती दुइ बात म कहती है— जीवन की सबसे बड़ी गम्भीर समस्या, विवाह का प्रश्न है । मक समाधान पर जीवन का भविष्य निर्भर है । तुम इसका सान जितना जार म विचार करा म तही मान सकती । ऊँचे स्वर म सय का नहीं रखा जा सकता ।” मिलिन्जी न इस नाटक म विवाह की समस्या का जीवन की मुख्य समस्या माना है । उनका विचार है कि यदि जीवन म विवाह ही समस्या का समाधान हो जाता है ता जीवन मुचार रूप म व्यतीत हो जाता है अथवा नहीं ।

जगन्नीगचन्द्र माधुर न गार्लीया नाटक म विवाह की समस्या का आधुनिक रूप म दबल का प्रयास किया है । बायजाबाई नरसिंहराव म प्यार करती है और बताना विवाह करना चाहत है परन्तु बायजाबाई के पिता शर्नोराव अपने स्वाय तथा लाभ के लिए उसका विवाह राजा शैलनराव सिंधिया म कर दत है । राजा शैलनराव सिंधिया म शर्नोराव का प्रधान-मन्त्री का पद मिला है तथा अनेक प्रकार के लाभ हुए हैं । शर्नोराव न बायजाबाई का ध्यान नरसिंहराव म हटान के लिए यह नापित किया कि नरसिंहराव की मृद्ध में मृत्यु हो गद । दधर नरसिंहराव का फामी का मकम मिया और तत्परांत आजीवन कारावास दिया गया । राजबाबाई के विवाह सम्पन्न हान के पचास नरसिंहराव के मुक्त हान के आसन हुए परन्तु उनके हृदय म अधिक वन चुकी थी अत में बायजाबाई का अपनी मारी कहानी मुता कर वह आजीवन किले म हो उल्ले रहा । इस प्रकार नाटककार ने विवाह की समस्या का एक जटिल रूप द दिया और उसका समाधान प्रस्तुत नहीं किया ।

आधुनिक युग म कई बार निधनता के कारण विवाह सम्पन्न नहीं हो पात । डा० लक्ष्मीनारायण लाड न गनरानी नाटक म विवाह म कम व्यय करन की एक नई विधि का निर्माण किया है । निरजन और सुन्दर दोना हो आधुनिक युग के नव निर्मित युवक-युवती हैं । वे अधिक सम्पन्न नहीं हैं परन्तु ज्ञाना विवाह करना

चाहते हैं। बेकुन्तल के घर जाकर, अपन हाथों में फूलों को लेकर विवाह के बंधन में बंध जाने हूँ तथा जीवन में पारस्परिक साथ देने के लिए बचनबद्ध भी होत हूँ। उनके विवाह में किसी भी प्रकार की रसम, लेन देन आदि नहीं होता। इस प्रकार डा० लाल ने आधुनिक परिवर्तनशील युग में युवक-युवतियों के लिए विवाह की नई पद्धति का निर्माण किया है, जिसमें न व्यय होना है और न कठिनाई। यदि समाज में इस प्रकार के विवाह प्रचलित हो जायें तो एक सौ घन का अपव्यय न हो और दूसरे निधन व्यक्ति अपने बच्चों के विवाह सुविधानुसार कर सकत हैं। डा० लाल के द्रपन नाटक में हरिपद और पूर्वी दोनों आपस में प्रेम करते हैं तथा विवाह के सूत्र में बंधना चाहते हैं। हरिपद अपने पिता से पूर्वी का परिचय देता है कि वह सत्रीय की कन्या एच दार्जिलिंग की रहने वाली है। परंतु उसके पिता कहते हैं कि हम तो कामस्थ हैं और बनारस के रहने वाले हैं यह विवाह कैसे हो सकता है? इस पर हरिपद कहता है— आप किसी के परिचय को ही महत्व देते हैं। जाति, स्थान, कुल परम्परा मेरे लिए उनका कोई भी महत्व नहीं है। मेरे लिए सारा महत्व किसी के आंतरिक परिचय का है।" परिणामस्वरूप, विवाह की तिथि निर्दिष्ट हो जाती है। अचानक बौद्ध विहार से एक व्यक्ति आकर पूर्वी को ले जाता है क्योंकि वह वास्तव में द्रपन थी, जो बचपन में ही बौद्ध विहार को दान कर दी गई थी। इस प्रकार समाज ने उनके मांग में बाधा बनकर उनको विवाह के बंधन में नहीं बंधने दिया। हरिपद आजीवन उसके विषय में सोचता रहता है।

उदयशंकर भट्ट ने "नया समाज" नाटक में विवाह की समस्या को उठाया है। रूपा पुरुष के वेश में (वास्तव में लड़की) जमीनार मनोहरसिंह के यहाँ नौकरी करती है। सुंदर होने के कारण कामना उस पर आकर्षित है और उस बहुत प्यार करती है। कामना उमंगे विवाह करना चाहती है परन्तु अचानक ही भेद खुल जाता है और उसके सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। परिणाम यह होता है कि कामना का विवाह धीरू से होता है। धीरू में उमंगे विवाह का विषय पर उसके हृदय में रूपा के लिए एक याद रह जाती है।

विनोद रस्तोगी के नये हाथ नाटक में महेन्द्रपाल वालों से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है। परंतु अजय प्रताप अपनी पुत्री माला का विवाह महेन्द्रपाल से करना चाहता है। माता पिता के आदेशानुसार अपनी इच्छा के विरुद्ध माला महेन्द्रपाल को आकर्षित करने का असफल प्रयत्न करती है। वास्तव में माता अपने महेन्द्रपाल से प्रेम करती है। वाला समाज में अब तक निम्न जाति की कन्या सम्मिलित होती है परन्तु वह अजय प्रताप का जायज सत्तान है। महेन्द्रपाल अजय प्रताप की पुत्री माधुरी से कहता है— मैं ऊँच-नीच जाति-मानि में विश्वास नहीं करता। मैंने निराला सब मनुष्य समान है।" नवाव यूसुफ उनके

१. श्री नन्दीनारायण लाल द्रपन पृ. २

२. विनोद रस्तोगी नये हाथ पृ. ११३

विवाह की स्वीकृति देना हुआ अतः प्रत्यक्ष का समझना है कि 'ठाकुर' मात्र ब्रह्मण्ड हीम पीउ छोड़ काफी आग उत्पन्न है। ब्रह्मण्ड की है कि 'मम' आग ब्रह्मण्ड वानों की गत में बाँट न बिछाये। 'परिणाम' ब्रह्मण्ड है कि मात्र और मर्त्य का नया महद्भय और ज्ञान का विवाह निश्चित पालना है। 'मम' प्रकार 'मम' नाटक में प्राचीनता की शिवाय का नाटक 'मम' का निमा नय भाषा में मीमांसा है।

'नय भाषा' नाटक का मुख्यतः 'मम' ब्रह्मण्ड का नय भाषा नय भाषा है—'यह नाटक ब्रह्मण्ड की 'मम' मम' में अतिरिक्त मम' ज्ञान पटना है। ज्ञान न नाटक' की वतमान स्थिति का विषय दर्शाता है कि और 'मम' की मम' का उद्धार का प्रयास किया है। मम' नाटक का रस 'नय भाषा' अतिरिक्त मम' है। 'मम' की 'मम' 'नय भाषा' पर 'मम' का नाटक 'मम' 'मम' का प्रभाव दर्शाकर होता है। 'मम' अतः प्रत्यक्ष का अतिरिक्त मम' का समान और माधुर्य की का शीमता बनिह का समान ज्ञान पटना है। ब्रह्मण्ड का 'मम' और 'मम' में ज्ञान का प्रतिबिम्ब प्रकट है। इस नाटक पर 'मम' का ना प्रभाव ज्ञान पटना है। 'नय भाषा' नाटक में विवाह की मम' का वतमान मम' की भाव' कलानुसार मम' का प्रभाव किया गया है।

(च) अथर्वान-सम्बन्ध

मानिका के जीवन को नष्ट करने के लिए पूणतया उत्तरदायी है।

उदयगढ़र भट्ट के 'नया समाज नाटक' में जमींदार मनोहरसिंह का पड़ोस का एक ठकुराइन से अवध प्रेम हो जाता है और उसी के परिणामस्वरूप रूपा ने जम लिया है। समाज के भ्रम के कारण उसने रूपा का भूमि में गाढ़ दिया परन्तु तत्काल ही एक गडरिय ने उसे निकाल लिया तथा जीवित हान पर उसका उचित रूप में पालन-पोषण किया। बाद में भ्रम खुल जाने पर मनोहरसिंह दादा (गडरिया) से कहता है—'अरे भरे पाप की कमाई है दादा। उस समय मैं जवानी के नौ में पागल था। पागल था दादा, भरे पड़ोस में एक ठाकुर रहते थे। वे फौज में नौकर थे। उसकी पत्नी से भरा प्रेम हो गया उसी से यह सन्तान हुई। सबरे-सबरे हमने उसे गाढ़ लिया।' बाद में मनोहरसिंह इसी कथा का विवाह बड़ी धूम धाम से करने के लिए तैयार हो जाता है।

डा० लक्ष्मीनारायण लाल के 'नाटक ताना मीना नाटक' में भी इसी प्रकार की समस्या का चित्रित किया गया है। राजा की रानी दुष्परित्र है और वह अपने मंत्री से अवध प्रेम करती है। राजा ने उसे अपनी आधी आयु देकर जीवित किया है परन्तु रानी राजा से सन्तुष्ट न होकर मंत्री से भाग चलने को कहती है। रानी उसकी पत्नी बनने को तैयार है और उसे कहती है—'मैं तुम्हारे सगे चलने का बिल्कुल तैयार हूँ। जल्दी करो मंत्री। यहाँ और रहना खतरे से खाली नहीं है। चला भाग चलो जल्दी। जहाँ तुम हमेशा-हमेशा के लिए मुझे अपनी रानी बना कर रख सका।' डा० लाल ने इस नाटक में यह निष्पत्ति का प्रयास किया है कि विवाहान्ति स्त्री भी इस प्रकार के कुक्कुट में फँसती है जिसके भूत में यौन भूल एवं अर्थ मनोवृत्ति का कारण होते हैं।

मानव शक्ति के 'आपाद का एक दिन नाटक' में मल्लिकार्जुन की माता उसका विवाह विलोम से करना चाहती है परन्तु मल्लिकार्जुन एक राजनीतिज्ञ चिरकाल से आपस में प्रेम करते हैं। अभाव के कारण उनका विवाह का प्रसंग नहीं उठा है। मल्लिकार्जुन अपनी माता से कहती है—'तुम उनके प्रति सदा अनुदार रहो हाँ माँ। तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैंसी विट्पवना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है? उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह का कल्पना ही क्या की जाती है।' राजनीतिज्ञ विवाह का कारिगार न होकर आधुनिकता से प्रेरित है। दाना आधुनिकता के युग में रहकर प्रेम करते हैं परन्तु विपरीत परिस्थितियों के कारण मिल नहीं पाते।

मगधनीचरण वमा ने 'वामवन्ता का चित्रालम्ब' नाटक में प्रेम की समस्या का एक दूसरे ढंग से चित्रित किया है। वामवन्ता मथुरा की एक वैद्या (नर्तकी)

१ उदयगढ़र भट्ट 'नया समाज' पृ० ६५

२ डा० लक्ष्मीनारायण लाल 'नाटक ताना मीना' पृ० ७५

३ मानव शक्ति 'आपाद का एक दिन' पृ० ७

है। वह महाराज धमेन्द्र क पाम रहती है परन्तु उसकी काम भावना गान नग हाती। वह उपगुप्त पर आसक्त है परन्तु उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ज्ञान क कारण उसमें प्रेम प्रसार क सम्बन्ध स्थापित नग कर सकता। कामवन्ता उसमें प्रणय की भाव भागती है तथा कहती है— वषा क प्रथम घन उमर रहूँ। मर कान मरागज धमेन्द्र नगर क बाहर गम हुए हैं। मेरी सज भूती पगी है। बाटन गरज रहूँ विजयी चमक रही है। ससार की सबथेष्ट मुन्गी कामवन्ता भिक्षु उपगुप्त म प्रणय का भिक्षा माँग रही है। मर माय चना भिक्षु।^१ नाटककार का इस नाट्य म गवागी प्रेम का चित्रण अभीष्ट रहा। इस प्रकार भिक्षु उपगुप्त न उमरा साथ न कर आत्म की भावना का परिचय दिया है और नतिक दृष्टिकोण का स्थापना का है।

जगन्नाथप्रसाद मित्रिन् न गीतम नन्द नाट्य म विवाह म पूव प्रेम का समस्या का उठाया है। आधुनिक युग म विवाह म पूव ही प्रेम हा जाना है और नद्वय तथा लहकियाँ परस्पर बचनबद्ध हा जात है। इस नाट्य म न एव मुन्दरी का आपस म विवाह म पूव प्रेम हा जाना है। नन्द अपने साथी दवन्त म वन्ता है— यही वह राजकुमारी मुन्दरिका दवी है जिनकी चर्चा म तुमस किया करता था और य नन्की सगी माधविना है। इस दाना का विवाह तो प्रमी नहीं दुप्रा पर मैं और मुन्दरिका उसका लिए परस्पर बचनबद्ध अवश्य हा चुक हैं।^२ नन्द एव मुन्दरिका दाना ही आधुनिक युग म प्रभावित हैं और नाटककार नन्द द्वारा आधुनिक समाज म व्याप्त विवाह म पूव प्रेम का समस्या का आरम्भ करता है।

जगन्नाथप्रसाद मित्रिन् न अधा गता नाटक म एक लहकिया ग न व्यक्तियों का प्रेम करत हुए लिखाया है। मुरग अपनी चाची का छोटी बहन नीति म प्रेम करता है। पहर ता वह इस प्रेम का किसी क सामन व्यक्त नहीं करता परन्तु चाची का मिर दवान हुए वह सब कुछ कह देता है और नानि क पत्रा का उत्तर भी करता है— उसने दिया है कि जियेग ता टकट्टे जियेगे मरेगे तो नट्टे मरेगे।^३ नीति ही नहीं वह कहता है— मुम उमन अपने रक्त म निष्कल दिया है कि मुझसे प्रेम करती है और भदा करती रहनी सामाजिक नाक-नाम एवं भय क कारण मुरग और नीति का विवाह सम्भव नहीं होता और मुरग गया म कूट कर मर जाता है। बाट म यह सूचना समाचार-पत्रा म प्रकाशित होती है और मर पदचाताप करत हैं। मुरग आजकल क प्रेमियों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आधुनिक समाज प्रमी प्राय आत्महत्या कर लेत हैं। नानि गान्ध्यान की गिन म छोटी माती गता

१ भगवत्चरण वर्मा कामवन्ता का चित्रण प ८४

जगन्नाथप्रसाद मित्रिन् नौतमन प ३६

जगन्नाथ वर्मा अधा गता प ८३

४ पत्र प ८८

है पर तु वह उसका प्रति आकृष्ट है। दीनम्याल नीति से कहता है— मैंने तुम्हारी बहन से शादी करने से पहले तुम्हें देखा हाता ता चाहे जैसे हाता तुम्हें अपनी बना नेता ।' इतना कहकर वह उसे बगल में दबा कर उसका माथा चूम लेता है। इस प्रकार नीति से दो पुरुष प्रेम करते हैं परन्तु नीति को पान में दोनों ही असफल रहने हैं।

विष्णु प्रभाकर ने 'समाधि नाटक' में अवध प्रेम को एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है। आनन्दी एक भिगुणी है और आजीवन क्वारी रहती है परन्तु उसने अवध मन्तान को जम दकर पाप किया है। विजय के उत्पन्न होते ही उसके हाथ में एक पत्रसहित ताबीज बांध देती है और उसको एक भिगुणी को सुपुद कर देती है। तदुपरान्त आनन्दी की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पश्चात् कुमार पत्र का पता है—'इस बेचारे का क्या अपराध है। जो है मेरा है मेरा देना का है। मैं ही इसके दण्ड को सहूँगी यह क्यों सहे।' इस प्रकार अवध यौन सम्बंध स्थापित करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि आनन्दी की मृत्यु हुई एवं विजय को सामाजिक सम्मान नहीं मिला। नाटककार के पास आनन्दी की मृत्यु के प्रतिरिक्त और कोई निदान नहीं था।

सेठ गोविन्ददास ने 'अशोक' नाटक में एकांगी प्रेम को चित्रित किया है। सम्राट अशोक वृद्धापस्था में पच्चीस वर्ष की युवती तिप्परक्षिता से विवाह कर लेते हैं परन्तु वह राजकुमार कुणाल के प्रति आकृष्ट है। कुणाल उससे माता के समान व्यवहार करता है और उसके प्रेम का तिरस्कार करता है। तिप्परक्षिता उससे कहती है—'जिसके प्रणय का तिरस्कार किया जाता है वह नारी बाधिन हो जाती है। अर्थात् अर्थात्, कुणाल मैं—मैं तो तुम्हें सुख देना चाहता थी अप्रुब सुख और स्वयं भी उस सुख से सुख पाना चाहती थी। पर पर मेरा ऐसा तिरस्कार।' 'मैंका यदि भीषण और पूर्ण प्रतिकार न लिया तो मैं तिप्परक्षिता नहीं मन्ची स्त्री नहीं।' अन्त में वह प्रेम में असफल होकर राजकुमार कुणाल की आज्ञा निकलवाकर उसे अर्धा बना देती है। इस नाटक में मठजी ने तिप्परक्षिता का चरित्र को प्राधुनिक नारी के समतुल्य चित्रित किया है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यदि कोई स्त्री किसी से प्रेम में असफल हो जाती है तो वह घोट खाई हुई नागिन की तरह प्रतिशोध लेने के लिये तैयार रहती है और उस आजीवन हानि पहुँचाने की चेष्टा करती है। अतः तिप्परक्षिता कुणाल की आज्ञा निरालवाकर ही अपने अहम् का परितोष करती है।

१ उपेक्षापत्र अंक अष्टम पृष्ठ १०६

२ विष्णु प्रभाकर समाधि पृष्ठ १६८

सेठ गोविन्ददास अशोक पृष्ठ ६०

(छ) दहज समस्या

वर्तमान समाज में दहज-समस्या एक बर्तन समस्या बन गई है। क्या कलम उन ही माता पिता का चिन्ता मचा हुआ जाता है कि हमारे विवाह में दहज कही में लेग ? घर का पिता उसका मांगे गिना का व्यय दहज के रूप में ल लना चाहता है और क्या कलम का अधिक में अधिक परगान करता है। यदि विवाह में पनावाटिन दहज नहीं मिलता तो क्या परमभा ध्येय बसने हैं एक चिन्त आन में नया आता। उप-उपाय एक न अन्य अन्य गमने में दहज का समस्या का चिन्त करन का प्रयास किया है। गता के समुदायवात उसका घर में निकाल दहज है इसकी उनका दहज में मात्र नया मकान नहीं लिए गए। नागवत गनी रा घर में निरावत के वास्तविक कारण पर प्रकाश डालना दुष्टा निवृत्त में कहता है— जब वह पिछले मान गनी दहज आई थी तो मैंने समस्या कुमाकर के वापिस नया किया था किन्तु मच पछा ना जमा मैंने कहा गता का दहज अनिश्चित कार्प थाप नहीं कि दहज विनाक और दहज घरवाता का आगा के अनुवात दहज में एक मात्र और मकान नया न गई। गता हा नहा दहज नया जगनिया माम एक गमने न दहज की कमी के कारण गता को जान भी लिए। आधुनिक समाज में दहज की समस्या न एक विवाह रूप धारण कर लिया है और नागवत न दहज निमगनिया का चिन्त कर दहज न बन पर बन लिया है।

दृष्टिगत प्रेमा न विषयान नागवत में दहज नया प्रमाणित किया है कि दहज के कारण माता पिता अपनी के शक्ति का जम नया माग जान है। गता प्रदिया का जम नया माग जान के वास्तविक कारण पर प्रकाश डालनी दहज दहज में कहता है— दहज का माग समिति जान है कि दहज विवाह में बहुत अधिक लव करता पहना है। अल कुत रा कर नया मिलता। मिलता है ना दहज बल मांगता है। दहज का अविवाटिन गत तो मा-वाप नया में दहज समिति दहज माग जान है। आधुनिक युग में दहज का माग जान का प्रया ना समाज हा चुकी है परन्तु दहज विवाह में अलव समाज में व्याप्त है। दहज न दहज मकान के कारण दहज का विवाह कुदा के साथ दहज दिया जाता है। यहा में दहज विवाह का समस्या आरम्भ आता है तथा दहज न दहज के कारण नया कह बार नाग दहज बनन तक का साथ गती है। प्राय नदविगै अपने माता पिता का दहज न कारण चिन्त नयाकर आ दहज कर जना है। नया प्रकाश दहज के कारण समाज में जान नया जम मयकर दहज निवृत्त है।

दहज के कारण निश्चित नया विवाह आ दहज जान है। गता समाजशास्त्रीय गता के गता गती नागवत में दहज का विवाह निवृत्त के साथ निश्चित नया गता है परन्तु

दहन न देने के कारण विवाह सम्पन्न नहीं होना। कुत्तत अपनी सारी सुंदरम् म विवाह के टूटने का कारण बनलाती है—'मेरी शांती निरजन स तय हा गई। गांव भरने की रमम भी हा गई। विवाह की सारीस भी निश्चित हा गई फिर सपना की पत्नी के कारण शांती टूट गई। मर पिताजी उह अपनी खुशी से पांच हजार रुपय दहन म दे रहे थे। किन्तु एडवाकेट साहब घाठ हजार से एक भी कम नहीं कर रहे थे। मेरी वह शांती क्या दूनी पिताजी ही टूट गये।' इस प्रकार डॉ० साल न यह निष्पत्ति का प्रयास किया है कि दहन न देने के कारण विवाह टूट जाते हैं और ब्याघ्रा का जीवन ना नष्ट होता ही है साथ म परिवार के भाग्य पिता अपने आर्थिक अभाव की दुनिया म जूझते हुए टूटते दृष्टिगत होना है।

(ज) पुनर्विवाह समस्या

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत म एक नई जागृति फली तथा शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया गया। निमित्त यातावरण म जनता की भावना का परिणाम हुआ और विधवा का समाज की सहानुभूति प्राप्त हुई। विधवा की अनङ्ग समस्याएँ थी जिनम उसके विवाह का प्रश्न मुख्य था। समाज म यह धारणा बनी कि यदि विधवा का विवाह नहीं किया गया तो इससे अनङ्क समस्याएँ के ज म होना का भय है। परिणामस्वरूप उसके विवाह की ओर समाज का ध्यान आकर्षित हुआ। नाटककारा न भी अपने नाटका म विधवा विवाह की समस्या का सहानुभूतिपूर्वक चित्रण करने का प्रयास किया। हरिकृष्ण प्रेमी के उद्धार नाटक म कमला का विवाह बहुत छोटी आयु म कर दिया गया परन्तु पति की मृत्यु होने स वह विधवा हा गई। हमीर उससे विवाह करना चाहता है परन्तु कमला उससे कहती है कि देश के कल्याणकारी रूप के मोह म पड़कर समाज की मर्यादा तोड़ेंगे तो समाज म उनका मान घटेगा। हमीर उसकी इस बात को न मानता हुआ कमला से कहता है— समाज की मर्यादा। दुधमुही बच्चिया का विवाह कर देना है और उनके विधवा हो जान पर उह जीवन के सभी सुख से वंचित रखना इस तुम समाज की मर्यादा कहती हो? नहीं कमला यह घोर अत्याचार है। हम समाज के पातण्य के विरुद्ध विद्रोह करना है।^१ हमीर समाज की मर्यादा की चिन्ता न करता हुआ कमला से विवाह कर लेता है। प्रेमी जी ने कमला के विवाह को सम्पन्न करा कर समाज के अर्थ सुवका को उत्साहित किया है कि वे भी विधवाओं के प्रति महानु भूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएँ और उनसे विवाह कर।

लक्ष्मीनारायण मिथ्य न कवि भारत-दु नाटक म विधवा विवाह के प्रश्न का अपने नाटक का मुख्य विषय बनाया है। हरिश्चन्द्र विधवा के विषय में राधाचरण म कहते हैं— यह माधवी है। यहा जगनगज की कुत्तन दानिय बना। नौ साल की आयु म

१ डॉ० लक्ष्मीनारायण नाट्य सतराणा प० ४०

२ हरिकृष्ण प्रेमी उद्धार प ८२

नी यन् विधवा हर्ष मानह उगत पिता का बठोर गामन न मन् मकी समक भीतर प्रहृति की हिताय थी पिता न समझा यह कसिनी है । ' परन्तु हरिचन्द्र उस घटन यहाँ आश्रय न्न हैं और उसका पूरी उज्जत म रगत है । राधाकरण सम व्यवहार म यन्न प्रभावित है और उनम कन्ता है कि मैं मुन पुरा हूँ यवना के चतुर्ग म आण सम निरान लाए और दम अपनाकर आपन मृता समाज म नया प्राण पड़ा । इस अतिरिक्त एक विधवा और है जिसका नाम है मलिका । यह रगाती विधवा है । न्न गाना का हरिचन्द्र न घटन यहाँ आश्रय दिया और मलिका का ना एक पुम्परा की श्रम भी मुनवा नी तार्कि व जीवन निर्वाह कर मके । सम प्रकार अर विधवाका क पुनर्विवाह शा उम है और उनका समाज में उचित आश्रय भी प्राप्त हान नगा है ।

बृन्दावनराज समा न 'मगन-मूत्र नाटक म पुनर्विवा' की समस्या का उठाया है । बृन्दावन समाज-मुपाय है और पुनर्विवा' क तम म है । व एक मभा म विधवा और पुनर्विवाह के पम म भाषण न्न हुए कहत हैं— बान कर्म का समय गया—अर कुछ कर निम्नान का समय आया है । समाज का पुन मृजन भावा क आधार का छाहकर आधिक यात्रता पर करना पड़ना । दम आधिक यात्रता म स्त्रा का स्वावन्मयी बनना शमा । विधवा विवाह और पुनर्विवा' का मैं समघन करता हूँ । मान घाट वष तक जिस क पनि का पना न लग जिसका पनि नपुमक मा बोली हा और जिसका पनि स्वभाव म कर ना लुछ और हयारा हा उन स्त्री का सम्भघ विच्छा और पुनर्विवा' का अधिकार मिदना चाहिए । ' अतवा का विवा' बृन्दावन म ना जाता है परन्तु वह अतवा का उदून तय करता है और पीटना भी है । परिणामस्वरूप पिताजी का मन्त्रयता म वह घर म भागन में मफन गनी है । उसका पिता गन्न अतवा का पुनर्विवाह गापानाय क साथ कर लेता है । अर अतवा अपने जीवन म मृली है क्यकि यह पुनर्विवा' उसकी स्वीकृति न नी हुआ है । नाटककार पुनर्विवाह क पम म है और नागे क प्रति मन्त्रानुभूति और मानवता का भावना व्यक्त करता है । आधुनिक युग म ना यति पनि अपना पत्नी का क्रूरता म पीटना है या उसका ग्रापण करना है या गायानय म गारर वह उन तनाव दे सकता है और पुनर्विवा' कर सकती है ।

(भ) क्या समस्या

स्वतंत्र भारत म वन्नावृत्ति पर कानूनी तौर पर रक नगा ना गई है परन्तु समाज की शीघ्र उच्चाकर अर भी वन्नावृत्ति पने म अपना जीवन निर्वाह करनी है । यति न्न वन्नाया का समाज म उचित स्थान उज्जन तथा जीवन निर्वाह की मन्त्रयता नी जाए ता य दम पम का छाह सकता है परन्तु समाज उनका न ना

उचित आनर दे सकता है और न उह जीवन में सुविधा एवं आवश्यकतानुसार राणी दे सकता है। परिणाम यह है कि वे कानूनी रोक होने पर भी किसी न किसी वहाँ अपने व्ययसाय का जारी रखती हैं।

हरिकृष्ण प्रेमी ने 'ममता' नाटक में वेश्या की समस्या को उठाने का प्रयास किया है। लता के घर से चले जान के पश्चात् रजनीकांत मद्यपान आरम्भ कर देता है एवं बाजारू औरत से मन को बहलाता है। कला उसकी ऐसा करने से रोकती है परन्तु रजनीकांत उससे कहता है—इहे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। इह केवल पैसा चाहिए। जब चाहो तब ये आजा पालने को प्रस्तुत है—य जीवन पर कोई बंधन नहीं डालतीं।^१ प्रेमी जी यह मानते हैं कि यदि समाज इन वेश्याप्रा की उचित स्थान प्रदान करे तो ये गृहिणी बन सकती है। 'गणप' नाटक में कचनी नतकी है परन्तु समाज उस वेश्या समझता है। वह मन्दाकिनी से अपने विषय में कह रही है—कचनी गृहिणी बनने का स्वप्न नहीं देखती। तुम्हारे भद्र समाज में इतनी उदारता नहीं जो वेश्या की गृहिणी बनने का सम्मान पान दे वह तो पतित को रसातल में धकेलता है।^२ प्रेमीजी के अनुसार वेश्याप्रा के बनने में समाज दोषी है। कचनी का अभिप्राय भी यही है कि यदि एक स्त्री वेश्या बन जाती है तो समाज उसे सुधारन का अवसर नहीं देता। यदि उचित अवसर दिया जाए तो वह अवश्य ही सुधार सकती है।

उपद्रनाथ अक्ष के 'अलग अलग रास्ते' नाटक में प्राफेसर भन्न का विवाह राज से होता है परन्तु वह सुदृशना से प्रेम करता है। भन्न अपनी पहली पत्नी राज के रहते हुए भी सुदृशना के साथ भ्रमता है। इसकी आर सक्त करता हुआ ताराचंद पूरन से कहता है कि जो लड़की एक विवाहित पुरुष के साथ नगे सिर नगे मुह बारीक बपड़े पहने भाठ मुह रेंगे, आकारा भ्रमती है, जिसे न अपना ध्यान है, न भले घराने की दूसरी लड़की का, वह वेश्या नहीं तो क्या है? मैं कहता हूँ वेश्याप्रा में भी इतनी लाज गरम होती होगी।^३ परिणाम यह होता है कि मदन सुदृशना से विवाह कर लेता है। अक्षजी में दुष्चरित्र लड़की का भी वेश्या के समान माना है और इस प्रकार की लड़की की भत्सना की है।

(अ) हरिजन में जागृति

समाज में हरिजन बहुत पिछड़े हुए और उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय थी। उनकी समाज में आदर का स्थान प्राप्त नहीं था एवं उनको मंदिर तथा कुआ, विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिलता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उनकी प्रत्येक क्षेत्र में सुविधाएँ प्रदान की गई तथा उनकी उन्नति का मार्ग खोला गया। नीकरियो

१ हरिकृष्ण प्रेमी 'ममता' पृ. ६८

२ हरिकृष्ण प्रेमी 'गणप' पृ. १२६

३ उपद्रनाथ अक्ष 'अलग अलग रास्ते' पृ. १११

म उनका ध्यान मुरारि नगर विद्यालय, मन्दिर अति म प्रवेश का प्रतिवध समाप्त कर दिया गया। अतः हरिजना म और दूसरे जानि व जाग म कोई भी भाव नहीं था।

जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द न समझण नाट्य म हरिजना म विषय जागति की भावना का चित्रण किया है। नगर की प्रगती म दूर एक हरिजन आश्रम है। कुछ समाज मकर उम आश्रम म पहुँचन हैं तो आश्रम व योग उनका सत्कार करत है। परन्तु मन्तर घपन की उनम अन्तम मानन है। एक छुपातून की बात करत हैं। इस पर समाज मधिका आवाँधी उनस कहती है— 'य मय मनःकृत बात हैं, चौधरी। ईश्वर न निमी का अतून बनाकर नहा भेजा।' इस प्रकार हरिजना का सबसे समान माना जान गया है। उपद्रव नरीनचन्द्र स हरिजना का महायता व विप उनका अन्तिकोण छूटन हैं तो व कहत हैं— मैं चाहता हूँ कि य सब और मारा मनुष्य समाज यह समष्टि म सामान्य मनुष्य समझ। भावना चितन भाषा और आचरण म कोई एक साथ जरा भी भेद भाव का अनुभव न कर। य स्वयं भी घपन का मकर साथ मग अभिन्न समझें। इस अभिन्नता का आधार राज नीतिक आधार और सामाजिक समानता हा किमी की उत्पत्ति या उपकार भावना नहीं। सम्पत्तता म राधिका की स्वच्छ स्वभाव के कारण और नमी और घरा म वच्चा का पाताना और पगाव साफ करनवाती माताया के समान नानकी भी प्रतिष्ठा है।^१ उनका ही नग एक लिए पातानाग भी स्थापित जान गया है। हरिजन आश्रम म एक व या पाटाना की स्थापना हुई है। उनका कार्यक्रम व विषय म माधवी जमना म कहती है— आगा है अमल हिन हरिजन का पाताना का उमव मूर मकर हागा। लहरिया का सामूहिक नृत्य तथा सम्मिलित संगीत गढ़ जनता का एक अच्छा नमूना मिट गया।^२ इस कार्यक्रम म जिन व उच्च अधिपति न भी निमग्न स्वोकार कर दिया है। इस प्रकार हरिजना म जागति की भावना व्याप्त होती जा रही है।

वन्दननाथ वर्मा व निस्तार नाट्य म हरिजना व जीवन की विषय उत्पत्ति का चित्रण हुआ है। मन्दिर म प्रवेश न मितन से, सावजनिक कुआ म पानी न उन न म और बदन म बथन म हरिजना न उद्वार की दुर्त है। एक जुनम निकाना है। भी नग उगाती है— आलि चिजवावी हा। छुपातून का माग हा। हमारा बदन बगला। इस कुआ म पानी भगन है। मन्दिर म प्रवेश करन हा। अत्याचार का छुआ उन जाव। हम मत्याग्र करेग।^३ तीनाधर एक हरिजन एम० एन० एम० है व हरिजन मग म भाषण करता है— 'नुष्ट जिनना मिला

१ जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द समझण पृ० ४

२ वी पृ ४१ ६६

जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द समझण पृ० ६५

४ वन्दननाथ वर्मा निस्तार पृ १३

है उतने में गुजर नहीं हो सकती। युगा की गड़ ने तुम्हें दुबल कर दिया है फिर भी तुम्हारा ईमान नहीं डिगा। अपना स्वाय साधन के लिए कम दाम देकर तुममें पूरा काम लते हैं। उनके खेतों पर पूरी मेहनत करके भी अधूरी मजदूरी पाते हैं। कुआँ से पानी न भरने देना, मन्दिरों में न जाने देना दुकानों, चायघरों और अन्य मावजिनिक स्थानों से बाहर रखना—यह सब—इसलिए होता है कि वही तुम बराबरी के आर्थिक अधिकार न माँग बैठो।^१ इससे हरिजनों में विशेष उत्साह का संचार होता है और वे अधिकारपूर्वक बुद्धि और मन्दिरों में प्रवेश करने हैं। परिणामस्वरूप उनकी विजय होती है और गाँव के मुखिया तथा सरपंच उनकी बातों का मान लेंते हैं। सबकी मिली जुली एक सभा होती है और उनकी पुरस्का^२ दिए जाते हैं। लीलाधर इस अवसर पर कहता है— आज पुण्य पर्व है। राजनीति स्वतन्त्रता आज के दिन घोषित की गई थी। हम सबका सामाजिक स्वतन्त्रता का भी दान होने वाले हैं। रहने सहने साफ सुथरा बनाया। बराबरी से रहो बराबरी से खलो।^३ इसके अतिरिक्त उनकी शिक्षा एवं पदों के विषय में घोषणा करना हमारा लीलाधर कह रहा है— 'तुम्हें शिक्षा के सुभीते मिलेंगे। ऊँच पदों पर पहुँचोगे। सामाजिक स्थानों जैसे हलवाईयों के उसारे, होटलों, मंदिरों में जाने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा।' इस प्रकार हरिजनों का भूलिए प्रत्येक क्षेत्र में जनता का मान लोल दिया गया। भारत सरकार ने इनके लिए प्रत्येक क्षेत्र में पद सुरक्षित कर लिए हैं एवं अन्य प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की हैं।

(ठ) साधुओं का ढोंग

आजकल के साधु अनेक प्रकार के ढोंग रखकर खूब रुपया कमाते हैं और समाज के भोले भाले व्यक्तियों की आँखों में धूल झोंकते हैं। बन्नावनलाल वर्मा ने 'कनेर नाटक' में इन साधुओं के ढोंग की पाल खाती है। कपिलानन्द साधु अपने आपको हठयोगी कहता है, योग की बात कहकर तथा समाधि लगाकर खूब रुपया कमाता है। वह एक मंदिर के सामने खड़ा होकर कुछ लोगों के सामने प्रवचन करता है और कहता है— हमारे गुरुआन न कहा है कि योग की जियाए गिरकुल गोपनीय है किसी को मत बताओ, परन्तु अब उनके बताने का समय आ गया है। इस तबड़पत सुलगते और दुखी ससार का योग ही शक्ति से सत्वता है इसी के लिए मैं प्रवचन करता फिरता हूँ। योग में इतनी शक्ति है जितनी परमाणु बम एटमबम में भी नहीं। एटमबम विनाश के काम आ सकता है और योग रचने, बनाने और सजने करने के काम आ सकता है। मैंने एक गोशाना खाती है और

१ बन्नावनलाल वर्मा निस्तार पृ० १६

२ वही पृ० ८०

३ वही पृ० ८

साथ ही एक यागाश्रम । उसका नाम जिसको जा कुल करना था दत्ता ।^१ उसका प्रतिस्विन वह जगह जगह पर प्रस्थान करके पगा स्थापना करना है तथा ऐग का जीवन व्यतीत करता है । वर्माजी ने सलित विजय नाटक में बताया है कि आज का ब्राह्मण भी यही हो गया है । य आनी धान्तविज वत्ति का छाटर ममाज में हाग पतानवाल ममभ जान लग हैं । सलित आजकाल के ब्राह्मणा पर आशेर करता है— पागणी पुर कमवान जिनी और प्रभुन के एम वन का रूप धर हुए वन्निदा से पूर्य ब्राह्मणा में जान भी न करें । उस प्रकार के ब्राह्मण एक और मार्जार वत्ति के नीचे पाप छिपाने के लिये बुद्धि और अशोधन नाशिया की वचना और ठगी करने पिरत हैं । इनका तो पानी भा न दा । य झूठ ब्राह्मण अथ नरन म गिरग ।^२

आज के साधु वन तो सत्यामी का रूप धारण करते हैं परन्तु पों की छाट में मार कुटम करते हैं । भगवतीकरण वर्मा के वासवन्ता का चित्रालय नाटक में सामन्त ने सपास से लिया है परन्तु वह सभी प्रकार के व्यभिचार करता है । वह मान्ति से कहता है कि मैंने दगाव ल लिया है एक मन्त्रि मंगदान के लिए कहता है— एक छत्रो चरस और एक बड़ा अच्छी अगूरी मन्त्रि । यह छिपाने भजिगा जिगस घर वाला का पता न चन ।^३ इस प्रकार ये साधु मन्त्रिगान करते हैं और अनके प्रकार के असामाजिक कार्यों का प्रास्तावक दत्त हैं ।

आज के युग में कुछ व्यक्ति एमी विनोद औपधिया का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि हमने एमी स्वाई तयार की है कि जो उसको पीएगा वह अवश्य मुन्तर में जाएगा । डा० लक्ष्मीनारायण साल के मुन्तर रस नाटक में पंडित राज ने एमी ही एक औपधि का निर्माण किया है और उस औपधि का कर्तार एक पंडितराज का पती पाल है परन्तु मत्र व्यथ । पंडितराज मत्राचार में अपनी औपधि के विषय में कहते हैं— उस मुन्तर रस से वस्तुन कोई मुन्तर नहीं होता, उसका विधिवत् मवन में हुन्य एक मन्त्रिण पर एमी प्रभाव अवश्य पड़ता है कि पीने वाला अपने आपको मुन्तर ममज्ञन लगता है ।^४ उस प्रकार इन नाटकों में साधुनिर माग्धा और पागबिड्या के कार्यों की भमना भी गई है तानि साधारण जनता उनके प्रभाव में न आए ।

(ठ) कुंठा

आज के युग में यन्त्र यन्त्रि का च्छा पूर्ति नही होती तो उमने हुन्य में उम वस्तु के प्रति एक आकर्षण की भावना रह जाती है और समय-समय पर यह

१ वासवन्तान वर्मा कनर प १४

२ वासवन्तान वर्मा चरितचित्रम प ७

३ भगवन्तारण वर्मा वासवन्ता का चित्रालय पृ० १८३

४ डॉ० लक्ष्मीनारायण साल के मुन्तर रस प ७८

भावना बनवती हो जाती है तथा अपना प्रदान करती है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति मोघी खोजमरी प्रवृत्ति का बनता चला जाता है और अपने पर्यावरण के साथ तालमेल नहीं कर पाता। उपेन्द्रनाथ अक्षरान भवर नाटक में प्रतिभा के चरित्र के माध्यम से कुण्ठा का चित्रण किया है। नाटक के आरम्भ में ही पर्दा उठाने पर प्रतिभा अत्यन्त निमिल तथा अयमनस्क सी सोफे पर लेटी हुई लिखायी देती है और कुछ क्षण शून्य में छत की ओर देखती रहकर धीरे-धीरे प्रोत्साहित होती है। उसकी भाव अभिभा सूचित करती है कि वह अपने वातावरण से ताल-मेल स्थापित नहीं कर पायी है। बाड़ी देर के पश्चात् वह भगडाई लेकर कहती है— 'ओह बाह ! कितना शून्य है यह जीवन। वहीं भी तो कोई ऐसी चीज नहीं जा ठोस हो जिसका सहारा लिया जा सके।' वह अपने पिताजी के दपतर में उलझे रहने ममी के घर के कार्यों में फँसे रहने एवं वहनों के शृंगार प्रसाधना में तल्लीन रहने से खोज उठती है तथा उसे यह सब वितण्णाजनक लगता है परन्तु साधारणता के प्रति यह वितण्णा प्रतिभा की मूल प्रवृत्ति का अंग न होकर प्रोफेसर नीलम के प्रति उसके असफल आकर्षण की प्रतिनिधित्व का ही अंग है। प्रतिभा का विवाह सुरेश से होता है परन्तु विवाह के पश्चात् उसे सगा कि उसमें तथा सुरेश में कोई बौद्धिक समता नहीं है, अतः वह विवाह को ताड़ देती है। वह नीलमा से कहती है कि 'कई बार तो बता चुकी हूँ किसी तरह की बौद्धिक समता नहीं हम दोनों में।' वास्तव में यहाँ बौद्धिक समता का प्रश्न नहीं है। प्रतिभा नीलाम के प्रेम में असफल होने के पश्चात् कुठित हो जाती है और जीवन में अपने आपको वातावरण के साथ तालमेल रखने में असफल पाती है। इस प्रकार भवर एक उच्चकण्टिका का सामाजिक नाटक ही नहीं उच्च मध्यम वर्ग की इण्टेलिजेंट युवती की कुण्ठाओं का यथार्थ चित्र भी है। अक्षरान ने अपने अजो दीदी' नाटक में श्रीपत की दमित वासनाओं का शिखार एवं कुण्ठा से उत्प्रेषित दिखाया है। श्रीपत नौकरानी पर आसक्ति की भावना प्रकट करता हुआ दीदी से कहता है—

अरे दीदी—नौकरानी तो तुम्हारी वस खूब है। मेरी वस दीदी इसे हमारे यहाँ भज दो।^१ श्रीपत के इस व्यवहार से प्रकट है कि वह जीवन में कुण्ठाओं का शिखार है और अपनी भावनाओं का परिष्कार नहीं कर पाता।

उदयानकर भट्ट के नया समाज' नाटक में जमींदार मनोहरसिंह की लड़की कामना यौन भावना से आक्रांत है तथा वह अपने नौकर रूपा (वास्तव में लड़की) पर आसक्त है। वह उसकी अपाती और देखने को कहती है परन्तु रूपा उसकी ओर देखकर कहता है कि तुम्हारे नित में एक तूफान उठ रहा है। इस पर कामना कहती है— अनजान तूफान। जिनकी पतली नाक है। कलमी आम की फाँक-सी

१ उपेन्द्रनाथ अक्षरान भवर पृ. ५

२ वही पृ. ६६

३ उपेन्द्रनाथ अक्षरान अजो दीदी पृ. ६२

शोध । जो नू यहाँ म चला जा । अब धन धाना मर पाय । म यह पगाम्न नया कर मरनी जा ।' 'न पगाम्न म प्रकट है कि सामना व जीवन में सभी परिस्थितियों का है त्रिनम नाव मन न रहन पर उमक हृदय म कुण्डा का भावना व्यापन का ग

(२) व्यक्ति का चित्रण

घात्र व युग म व्यक्ति का बीभुता विकास नहीं जा पा रहा है उसका जीवन म आवश्यकतानुसार सुविधाएँ प्राप्त नहीं जा रही हैं । परिणामस्वरूप अनेक जीवन का स्वस्थ विकास न देखकर घात्र का व्यक्ति निराश प्रतीत जाता है--दुःख और चिन्ता की भावना हर समय उसके मूढ़ पर चिन्तित होती है । उसका अनुभव न उसका नौकरी मिल पाती है न विवाह जा पाता है और न उचित शिक्षा जा प्राप्त होती है । समग्र रूप म व्यक्ति का चित्रण जा रहा है ।

जगत्प्राथम्यार्थ सिद्धि व समया नाटक म व्यक्ति व चित्रण की समस्या का चित्रित किया गया है । इसा और नवीनचित्र प्राप्त म अत्यन्त प्रेम का प्रकट है परन्तु सामाजिक भय व राग्य व अनेक प्रेम का प्रकट न करने व कारण विवाह नहीं कर सब । विवाह व हान व कारण नवीनचित्र मजदूर की हठनाम का नृत्य करन चले जाता है परन्तु वहाँ गाला का गिराव बन जाता है । पता नमन पर नला पचात्ताप करती है और मुपमा म सारी कलानी मुताली है कि व मुमम निर्गन्त प्रेम करन घा रह थ और विवाह करना चाहन थ परन्तु मर द्वारा भमना किए जान पर बन सता व लिए गए । यदि समाज उनक प्रेम का स्वीकार कर तता और उन नाना का विवाह जा जाता ता नवीनचित्र की मृत्यु न होती । वह जीवन म सफलता प्राप्त न कर सका । परिस्थितियाँ व कारण बन दून्ता क्या और घन म उसकी मृत्यु हुई ।

प्राधुनिक युग म व्यक्ति अपने परिवार म एव समाज म समझौता बना कर पाता बनाकि यहाँ उसकी अच्छाया का समन किया जाता है समनिए बन दून् जाता है । उपद्रवाय अन्क व कन् और उन्गन' नाटक म अण्ठा समाज म समझौता न कर सकन व कारण दून्ती चली गई । प्राणनाथ का विवाह अण्ठी की बही बटन लिया म दूया था परन्तु उसकी मृत्यु व कारण उसका भागा रिता न बहा बनन की मृच्छी सम्मानन व लिए अण्ठा का प्राणनाथ व साथ भज लिया । अण्ठा हँसमुख हवाभा व भावा म उन्गनवत्तो मामूम बनो थी और वर लिया व प्रति स्नेह, प्यार श्रद्धा रखती थी परन्तु उसका जीवन-साथी बन गया उवा उम्र का, वध्वों का बाप प्राणनाथ । तिसीर व यत् करने पर कि नुमन ता अपना घर बना दिया अण्ठा कहती है-- आज्ञा की आज्ञा म जनक कुन्न बन गय नुम और न दून्

वाली बटियाँ भर पाँवा म बँधती चन्नी गड़ । ' सामाजिक व धन क विषय म वह कहती है—'हम गरीबी का क्या है माना पिता न जहाँ बैठा लिया जा बठी ' ' वर धन आपकी घर म कन्नी की तरह धानती है एव अंधरे म रहना पसन्द करती है । निम्नोप इससे कहता है कि तुम अपने आपको पहचाना उस पर वह उत्तर देती है— मैं स्वयं कई बार एक अधातु अधकार म भटकती रहती हूँ । कभी कभी भुभु सगता है जब यह अधकार मुझे मंगे इच्छाया अभिलाषाया आकांक्षाया सपनों स्मृतियाँ— सबको निगल जाएगा और मैं उस लाल की तरह रह जाऊँगी जिसका मारा रक्त कभी न पृष्ण हानवाली जाक ने चूस लिया है । ' परिणामस्वरूप वह प्राणनाय क साथ जीवन म कभी समझौता नहीं कर सकी । वह अपनी आत्मा की मजिद और अपने सपना क दबता स दूर पारिवारिक व धना और सामाजिक दृष्टियों म धाबड़ हाकर चट्टाना पत्थर पटकती हुई, पछाड़ें खानी हुई जलधारा की तरह टूट टूट कर बिम्बर गई ।

मोहन रावेंग के लहरा के राजहंस नाटक म लिखाया है कि व्यक्ति जीवन रहने के लिए सघष करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाना है । नद मृग के आखेट क लिए जाता है परन्तु मग भागता रहता है और वह बिना आखेट के ही वापस आ जाता है । मग म वापस आत हुए मग को मरा हुआ देखकर सोच विचार मे पड़ जाता है । नर इस घटना को सुदरी को सुनाता है— बिना धाव अपनी ही क्लान्ति से मरे मग की देखकर जाने क्या लया । उसी स अपना—आप क्या हुआ लगन लगा कि ' ' जीवित रहने के लिए सघष करता हुआ भी वह अपनी क्लान्ति स मर जाता है । यह परिणति मृग की नहीं किसी की भी हो सकती है—प्राज क मनुष्य की भी । नाटक का भाव यह है जिस प्रकार मग जीवित रहने के लिए अपनी ही क्लान्ति स मर गया उसी प्रकार यह व्यक्ति भी जीवित रहना चाहता है परन्तु समाज उस जीवन दत्ता नहीं चाहता । अन वह परिश्रम करता हुआ अपनी ही क्लान्ति स मरगा । इसके पश्चात् नर सुदरी स कहता है—' मैं चौराह पर खड़ा नगा व्यक्ति हूँ जिस सभी लिंगाएँ लीन लेना चाहती हैं और अपने को छूने के लिए जिसने पाम आकरण नहा है । जिस किमी दिगा की ओर पर बढ़ता हूँ, लगता है वह िगा स्वयं अपने ध्रुव पर देगमगा रही है और मैं पीछे हट जाता हूँ । ' नाटककार न नद चरित्र क माध्यम से आज के व्यक्ति को विषटित होते हुए लिखाया है ।

मोहन रावेंग न अपने आपा का एक दिन नाटक म कालीदास और मल्लिका

१ उपेन्द्रनाथ धक्क वर और उद्दान प ६४

२ वही प० ६६

३ वही प० ६९

४ मोहन रावेंग लहरों के राजहंस पृ ६६

५ वही प ९३७

योग । जो नू पड़ी म चला जा । अब मन धाना मर पास । मैं यह वरणासन नया
कर मरती जा ।' 'न पछा म प्रकट है कि कामना व जीवन म लम्बा परिस्थितियाँ
रहा है त्रिनय नान मन न रहन पर उमक हृदय म कुपरा का भावना ध्यात न
न

(८) व्यक्ति का विपटन

प्रायः व युग म व्यक्ति का चौमुखा विश्राम नया न पा रहा है । उसका
जीवन म आवश्यकतानुसार सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो रही हैं । परिणामस्वरूप अनेक
जीवन का स्वस्थ विकास न सम्भव प्रायः का व्यक्ति निराश प्रतीत होता है—युग और
चिन्ता की भावना हर समय उसका मुख पर परिलभित होती है । उसका अनुकूल म
उसका नोकरी मिल पाता है न विवाह न पाना है और न जीवन गिरा हो प्राप्त
होता है । समग्र रूप में व्यक्ति का विपटन हो रहा है ।

जहाँ-जहाँ-जहाँ मिलित व समग्र नाटक म व्यक्ति व विपटन की समस्या
का चित्रण किया गया है । इसी और नवीनतम आपस म अभ्यक्त प्रेम वस्तु है
परन्तु सामाजिक भय व कारण व अनेक प्रेम का प्रकट न करने व कारण विवाह
नहीं कर सका । विवाह के हान व कारण नवीनतम मजदूरों की हठनास का मृत्यु
रुन चले जाता है परन्तु वही गाम्भी का गिराव बन जाता है । पता तगन पर नला
पचासाप करती है और मुपमा म मागी कठाना मुताली है कि व मुमम निरन्तर
प्रेम करने का उद्योग और विवाह करना चाहते थे परन्तु मर द्वारा भगना विप ज्ञान
पर वन मर व लिए गए । यदि समाज उनका प्रेम का स्वीकार करेता और उन
नाता का विवाह हो जाता तो नवीनतम का मृत्यु न होती । वह जीवन म सफलता
प्राप्त न कर सका । परिस्थितियाँ व कारण व दूटना क्या और अनेक म उसकी
मृत्यु हुई ।

धार्मिक युग म व्यक्ति अपने परिवार म एक समाज म समझौता नहीं कर
पाता क्योंकि यहाँ उसकी लक्षणा का गहन किया जाता है स्मरण व दृष्ट जाता
है । उपद्रवाय अक व क और लहान नाटक म अनेक समाज म समझौता न
कर सकने व कारण दूनी होती गई । प्राणनाथ का विवाह अन्धी की बहू बन्
लिया म दूधा या परन्तु उसकी मृत्यु व कारण उसका माना पिता न बड़ी दूध की
गुच्छी सम्भालन व लिए अन्धी का प्राणनाथ व माय भद्र लिया । अन्धी दूधमुखा,
हवाया व माका म तन्त्रानवसो मामूम करती थी और वृत्ति व प्रति रुद्ध,
प्यार श्रद्धा रखती थी परन्तु उसका जीवन-साथी बन गया बड़ी उम्र का, वृद्धा
का दास प्राणनाथ । लिलान व मर करने पर कि मुमन ना अपना घर बसा लिया
अन्धी कहती है—आजानी का प्राण म जबरन कुल्लन बन गया मुम और न दूधन

बली बटियाँ मरे पाँवा में बँधती चली गइ।^१ सामाजिक व धन के विषय में वह कहती है—'हम गरीबी का क्या है माना पिता न जहाँ बँठा लिया जा बठी।'^२ वह अपने आपको घर में कनी की तरह मानती है जब अँधरे में रहना पसन्द करती है। शिरोप उससे कहता है कि तुम अपने आपको पहचाना उस पर वह उत्तर देती है— मैं स्वयं कई बार एक अघात अघकार में भग्न होती रहती हूँ। कभी कभी मुझमें लगता है जस यह अघकार मुझे मेरी अच्छाया अभिलाषाया आकाशाया सपना मृत्तिया—सबको निगल जाएगा और मैं उस लाल की तरह रह जाऊँगी जिसका मार्ग रक्त कभी न दृष्ट हानवाती जाऊ न चूस लिया है।'^३ परिणामस्वरूप वह प्राणनाथ के साथ जीवन में कभी समझौता नहीं कर सकी। वह अपनी आत्मा की मजिद और अपने सपना के दबना में दूर, पारिवारिक बंधन और सामाजिक हदियों में आवद्ध होकर चट्टानों पर सिर पटकती हुई पछाड़ों खानी हुई जलधारा की तरह टूट टूट कर बहकर गई।

मोहन रावेंग के सहारा के राजहंस नाटक में लिखाया है कि व्यक्ति जीवित रहने के लिए सघप करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नद मृग के आखेट के लिए जाता है परन्तु मग भागता रहता है और वह बिना आखेट के ही वापस आ जाता है। मग में वापस आन हुए मग को मरा हुआ देखकर सोच विचार में पड़ जाता है। नन्द इस घटना को सुन्दरी का सुनाता है— बिना घाव अपनी ही कृतान्ति से मरे मग का दखल कर जाने क्या लगा। उसी से अपना—आप यका हुआ लगन लगा कि 'जीवित रहने के निध सघप करना हुआ भी वह अपनी कृतान्ति से मर जाता है। यह परिणति मृग की नहीं किसी की भी हो सकती है—आज के मनुष्य की भी। नाटक का भाव यह है जिन प्रकार मग जीवित रहने के लिए अपनी ही कृतान्ति से मर गया, उसी प्रकार यह व्यक्ति भी जीवित रहना चाहता है परन्तु समाज उस जीवन देना नहीं चाहता। अतः वह परिश्रम करता हुआ अपनी ही कृतान्ति से मरेगा। इसके पश्चात् नन्द सुन्दरी से कहता है— मैं चौराह पर खड़ा नया व्यक्ति हूँ जिसे सभी लिंगाएँ लीन लेना चाहती हैं और अपने को छुन के लिए जिसके पास आवरण नहीं है। जिस किसी लिंगा की ओर पैर बढ़ाना है लगता है वह दिना स्वयं अपने ध्रुव पर डगमगा रही है और मैं पीछे हट जाता हूँ।'^४ नाटककार ने नन्द चरित्र के माध्यम से आज के व्यक्ति को विघटित होन हुए लिखाया है।

मोहन रावेंग ने अपने आपाठ का एक दिन नाटक में कालीदास और मल्लिका

१ उपेक्षाप क्षत्र कः और उदान प ६४

२ वही पृ० ६६

३ वही प ६९

४ मोहन रावेंग सहर्षक राजहंस पृ० ६६

५ वही प० ११७

दाना को दूटते हुए लिया था है। दाना आरम्भ में ही परस्पर प्रेम करते हैं परन्तु परिस्थितियाँ के कारण विवाह नहीं कर पाते। कालिदास कश्मीर से लौटने के पश्चात् सपास उबर मल्लिका के पास आते हैं तो वह उनसे रहती है— तुमने लिया था कि एक दोष गुणा के समूह में उसी प्रकार छिप जाता है जम इन्डु की निरणा में बल्लभ परन्तु परिदृश्य नहीं छिपता। परन्तु मैं यह सब सह लिया। तबसे भी मैं दूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहो। यद्यपि मैं अपने का अपन में न दगडर तुममें दगना थी और मैं आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छाँटकर सपास ल रह हो? तटस्थ हो रह हो? उन्नीस मुझे मरी सत्ता के साथ ॥ इस प्रकार बर्णन कर रहे? यद्यपि मल्लिका का विवाह दिनभर में हो जाता है परन्तु वह परिस्थितियाँ में समझोता नहीं कर पाती और दूटती चली जाती है। कालिदास का कश्मीर का शासन मिलता है, पुस्तक की रचना के कारण सम्मान मिलता है परन्तु सब व्यर्थ। अन्त में वह सपास धारण कर लेता है और मल्लिका से कहता है— मैं अपने को सहारा देना कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियाँ पर बस पा लूंगा और समान रूप ॥ दाना क्षेत्र में अपने की बाँट दूंगा परन्तु मैं स्वयं ही परिस्थितियाँ के हाथों बनता और प्रेरित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे पण्डित होता गया होता गया। और एक दिन एक दिन मैंने अनुभव किया कि मैं सबका दूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका जम विशाल के साथ कुछ सम्बंध था।^१ इस प्रकार समाज और परिस्थितियाँ के कारण कालिदास एक मल्लिका दाना आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने अपने जीवन में दूट जाते हैं।

डा० लक्ष्मीनारायण लाल के अघा कुर्मी नाटक में सूरा के कोई सत्तान नहीं होती इस पर उमका पति भगोमी उसको बार-बार पीटना है। एक बार वह दूद्र के साथ भाग जाती है परन्तु पुनिस पकड़ लेती है और भगोमी फिर उमकी पीटता है। अन्त में अपने जीवन से तग आकर वह कुर्मी में गिर जाती है परन्तु कुर्मी अघा होन के कारण बच जाती है। सूरा अपने दुःख का गुनाती हुई दाँ औरता से कहती हैं— 'अघा कुर्मी यही है जिसके संग मैं व्याही गई है—जिसमें एक बार मैं गिरी और ऐसी गिरी कि फिर न उबरी। न कोई मुझे तिराल पाया, न मैं गुन निराल सकी और न कभी निराल ही पाऊंगी। बस धीरे धीरे इसी में चुक कर मर जाऊंगी।' अन्त में जय दूद्र भगोमी पर गन्नास से प्रहार करता है तो वह उस प्रहार का अपने ऊपर से लेती है और अपनी जीवनलीला समाप्त कर देती है। इस प्रकार वह जीवन में कष्ट भागती हुई विषयित्व हानी रही परन्तु किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। सूरा की भाँति भगोमी भी परिस्थितियाँ के प्रहार

१ माटन रावेज आगाड़ का एक दिन पृ० ६४

२ वक्ष पृ० १०१

डा० लक्ष्मीनारायण लाल अघा कुर्मी पृ० १२६

के कारण टूटता रहा। उसने अपना जीवन में दो विवाह किए परन्तु सन्तान उत्पन्न नहीं हुई, दो व्यक्तियों से ऋण लिया और आयुष्यन्त चुका न सका। एक बार इन्द्र उम बुरी तरह से पीटता है और उस बेहद चाट लगती है। अन्त में इन्द्र के गड़ामा मारने पर सूका की मृत्यु के पश्चात् वह कुछ न कर सका। समग्र रूप में वे दोनों ही अपने जीवन में कुछ न कर सके तथा उनके जीवन का विषटन होता ही चला गया। आज भी गाँवा में कितने भगौनी अपनी सूकाआँव साँव याचनाआँव के जंगल में भटक अपना जीवन बिनाश कर रहे हैं।

(ढ) नैतिकता के प्रति परिवर्तित दृष्टिकाँव

विवेच्य युग में नैतिकता के प्रति नैतिकोण परिवर्तित हो गया है। आज का युवक अपने माता पिता, गुरु आदि का कहना नहीं मानता वह समाज में अनैतिक तत्त्वा को प्रोत्साहन देता है। विद्यार्थी स्कूल, कालेज में नैतिकता का ध्यान नहीं रखते और अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं। विष्णु प्रभाकर के छोटी नाटक में गोबर अपने माता पिता को आना का पालन नहीं करता। उसकी माता उससे कहती है कि मैंने तुझे जन्म दिया है पाला-पासा है अब तू आर्म्में खिलाता है। इस पर गोबर उत्तर देता है— पालन में तुम्हारा क्या सगा। जब तब बच्चा था दूध पिला दिया फिर लावारिस की तरह छाड़ दिया। जो सबने लाया वही मैंने खाया। मर लिए दूध नहीं आता था। भकसन नहीं बँधा था। मैं भूट कह रहा हूँ? और अब तुम चाहती हो दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊँ, लगान दू लड़कियाँ का ब्याह करूँ।^१ एक तरफ रामचन्द्र जी थे जो पिता की आना मान कर चौन्हा वर्षों के लिए जंगल में चले गये थे और दूसरी तरफ आज का गाँवर है जो माता पिता का खरी खरी सुनाता है एवं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। कभी अजीब विडम्बना है।

उत्पत्तिकर भट्टक 'पावती नाटक' में पावती अपने लड़के परमानन्द की दूसरी की मजदूरी करके कपड़े धो धो कर चौका-बतन कर के पालती है। अब परमानन्द किसी कारण से नायब तहसीलदार हो जाता है एवं अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त गुलाब से वह विवाह कर लेता है। पावती उनके पास रहने के लिए गाँव से जाती है परन्तु वे उसका आनर नहीं करते गुलाब न उसकी सोने के लिए चारपाई भी नहीं दी। परमानन्द अपनी माता को हम भय के कारण अपने पास नहीं रखता कि उसके रखन पर, गुलाब नाराज हो जायगी एवं गुलाब के पिता उसकी नौकरी छुड़वा देंगे। अन्त में वह अपने आप से कहता है— नौकरी की बात नौकरी की बात क्या कहा मैं क्या है किनार का ठूठ आज मरी बल दूसरा दिन।^२ पावती यह सब सुन लेती है और अगले दिन अपने गाँव चली जाती है।

१ विष्णु प्रभाकर छोटी व ८२

२ उत्पत्तिकर भट्टक पावती पृ० २६

वृत्तावतारान वमा न रौम की पौम नाट्य म विद्याधिया म अनुगामन श्रीर
ममय की वमी का प्रस्तुत किया है। वृत्तचर न मन्त्राविनी का गानी म विद्या
तथा लमका। चार तगन पर चार आउम लून लिया है। परन्तु इसका व वृत्त प्रचार
करना ह एव उसम विद्या करना चाहता है। उसका अर्थ व प्रचार का मुनकर एव
राम-सयम की वमी का दखकर व उसम विद्या करने म स्नान कर दनी है
श्रीर कहनी है— शिव म विष्णु रम रन म श्रीर चार आउम लून रन म श्रिया
गवानी नया जा सकती। आप अपने घर गाना में अपने घर जानी है।" रम
नाटक म वृत्तचर व अननिक व्यवहार म समस्तुष्ट होकर मन्त्राविनी विद्या म
स्नान कर लनी है।

प्राधान वान म विद्याओं ब्रह्मचर आधम का पालन करने व श्रीर गुरु
गनरी पना एव समान परिचार का श्रद्धा का दृष्टि म रगत व परन्तु आज
विद्याधिया का नरिष पनन हा चुका है। भा० नरमोनागयण नाव व 'मुन्य रम
नाटक म पहिल राज व गतिरव श्रीर जनाथ म गिया है। दाना अरन गुरु की पना
का वहित बीना म अनुचित प्रेम करने तगन है परन्तु व उनका दृष्टिना है। गिया
प्राप्त करने व उपगत व जाना अपने प्रम-पत्र वाना व नाम छान गान है।
पहिलराज उन पत्रा का अपना पत्नी का रन हूए बनन है— य गिया व प्रेम-पत्र
है—तुहारी वनन जाना व नाम। भा० नाव न विद्याधिया म उत्तम चरित्र का
वमी का वनवान का चरित्र का है।

भा० नाव व 'अपन' नाटक म हरिप्रम पुरी म विद्या करना चाहता है
परन्तु लमका दिला रम रम विद्या व दिय म्वाउनि नहा रना। रम पर हरिप्रम
उनम कहता है— आप समय म क्या नहा वान करत? आप रम नरद म वागत
करा है। रम प्रचार हरिप्रम अरन दिला का वगमात्र भा सम्मान नहा करना।
माना वकम नाटक म अरविण अपना पनी मुद्राना का छाटर अरनला व माय
मच्च मित्र व समान जावन यवान करना चाहता है। वह अपने दिला व मर प म
अरनला म कहता है— वह म विछन मयानान व है। पयुद्ध रम्रामर व नाग
है, अग्रजी रम्राम व नावहार। रम नाग जमान म य नाग पिठ रन नहा वरन। हर
बीज हर नागा रम्राम उमा पुरान पमान म रम्राम है। पर हूय ना रम नाव
का है कि नर बाजा का य नाग ममज्ञ नहीं पान मायना क्या रगे। रन राना
व वानावाप करने समय अरविण व पिताजी आ जान है परन्तु अरविण का उनका
रम तरह बीध म अना अच्छा रना तगना। वह पिताजी का रम तरह न
अन व दिय वरन है परन्तु पिताजी (नरा) वरन है कि मैं धार नी घर

१ वृत्तावतारान वमी रौम का पौम प० ५६

२ भा० नरमोनागयण नाव मुन्य रम प० ८१

३ भा० नरमोनागयण नाव अपन व १६

४ भा० नरमोनागयण नाव माना वकम प० ४०

चला जाऊगा। हम पर अरविन्द बहक कर कहना है—'आपका तरह मुझे पतनी फरमत नहीं।' इस प्रकार अरविन्द अपने पिता जी की अवहूना करना है। इस प्रकार इस युग के नाटककारों ने यह मिथ्य कल्पित है कि पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर आज की नयी पीढ़ी नतिक भूल्य के प्रति आस्थावान् नहीं है और उन्हें नतिकता का चाला व्यथ का जजाल प्रतीत होता है।

नाटकों में अभिव्यक्त सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप

(क) ईश्वर में विश्वास

प्रारम्भ से ही भारतीय ईश्वर की सत्ता में विश्वास रम्यत आता है और आज की बर्तमान सभ्यता में उस अज्ञान सत्ता के प्रति विश्वास की भावना रचनात्मक युग की मज्जे में बड़ी विशेषता है। चाहे आज का व्यक्ति कितना ही धर्म विरुद्ध हो चाहे परन्तु वह ईश्वर में विश्वास अवश्य रम्यता है। हरिकृष्ण प्रेमी ने 'स्वप्न भगवान्' में ईश्वर में विश्वास रम्यत पर बल दिया है। प्रकाश जहाधारा को राग के द्वारा निमित्त पुस्तक देता है और परमात्मा में विश्वास रखने के लिए उसका प्रेरित करता है— जो दारा को देखना चाहें वे उन्हें इन पुस्तकों में देखें। इस भ्रम और अधकार में भरे भव-भाग्य से पार उत्तम का मार्ग पाये। यहाँ न कोई हिन्दू है न मुसलमान—बस उस 'एक—उस खुदा—उस ब्रह्म' का अलग अलग घर में प्रतिबिम्ब है। हम छाया के लिए रुक रहे हैं और वास्तव को भूल रहे हैं। प्रेमी जी ने ऐतिहासिक कथानक के आधार पर वर्तमान का मजीब करने का प्रयास किया है। इस युग में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने पर बल दिया है।

लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अपने चक्र-यूह नाटक में ईश्वर को समस्त सत्ता का चेतनवाला माना है और उसी की इच्छा शक्ति का परिणाम ही यह समस्त जगत् है। भीष्म द्रोणाचार्य में पृथक् हैं कि मैं न कभी किसी वस्तु की कामना नहीं की, फिर भी मैं आज इस बर्तमान में क्या पड़ा हूँ। द्रोणाचार्य इसका उत्तर देने हैं कि यह मण्डि चक्र मनुष्य की इच्छा से नहीं चल रहा है इसका चलानेवाला दूसरा है आप जानते हैं। सूत्रधार जब जिस पुतली का जहाँ नचाये। इसका अभिप्राय है कि मिश्रजी ने द्रोण के माध्यम से ईश्वर की सत्ता में विश्वास प्रकट किया है।

डा० लक्ष्मीनारायण लाल के 'सूखा सरोवर नाटक' में राजा की कथा अपने प्रेमी से मिलने के कारण सरोवर में निमग्न होकर आत्महत्या कर लेती है। इस अधः पश्य में सरोवर की मर्यादा भंग हो जाती है एवं उसका जल सूख जाता है।

१ डा० लक्ष्मीनारायण लाल आत्मकथन पृ० ४६

२ हरिकृष्ण प्रसाद स्वप्नभग पृ० १२७ १२८

३ लक्ष्मीनारायण मिश्र चक्र-यूह पृ० १२६

प्रजा के सार व्यक्ति मरावर की गरण में धान है और पानी माँगते हैं। हम पर दबना कहता है—

‘नही-नही
गरण नहीं
स्वर्ग द मरगा केवन
गरण न्या वनी
जा मरवा है—मरम है
मरवा नियन्ता है।’

डा० नाग न भी यह स्वाकार किया है कि कवन दूसरे की मददका नियन्ता है और वह मरम व्याप्त है। अर्थात् मददका हमों की गरण में जाना चाहिए।

मठ गाविश्याम न मरमा गाथा नाटक में स्वर्ग में अद्वैत विश्वास लिखा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति पर गांधीजी प्रायः मरमा में भाषण कर रहे हैं और स्वर्ग में विश्वास की भावना पर आकर्षक बन गये हैं। सबका ध्यान भगवान् की ओर आकर्षित करने है— मर मर नमस्त्वयि व प्रायः के दिन में भगवान् से इमलिष्ट प्रायः करना है। मर भगवान् में श्रमिक विना में एक मिनट भी नीबित नहीं रह सकता। चाहे में पानी और न्या व विना भी जिता रह सकूँ। ईश्वर ही जीवन है मर है प्रकाश है। वनी प्रेम है, वही उच्चतम अर्थात् है।^१ हम नाटक में सुठरी न भगवान् का ही मदद माना है। गांधीजी का विश्वास है कि व हवा पानी व विना रह सकते हैं परन्तु स्वर्ग व विना नहीं। अतः ईश्वर ही सर्वोपरि है।

(ख) कम-मिटान

भारतीय प्रारम्भ में ही कम मिटान का मानन था है और प्रातः व वनानिक युग में भी इस भावना पर बन गया था रहा है। विवक्ष्य युग व नाटक काग में इस भावना में विश्वास रखनेवाले नरमीनाग-प मिथ सर्वोपरि हैं। उनका मत है कि मनुष्य का मर्चिन्त कमों का फल अवश्य ही भागना पड़ता है वह उनमें बच नहीं सकता। कम फल में विद्वान् रचना आत्र का नया निदान नहीं है भारतीय शास्त्रा—मीना आदि में कमका विस्तृत उल्लेख मिलता है। मिथजी न प्राचीन भावना का अपन नाटकों में चित्रित करके एक स्तुत प्रथाम किया है। ‘वसरान’ नाटक में उन्होंने कम-मिथ में अद्वैत विश्वास लिखा है। प्रमा न अज्ञानात्रु नाटक में थोड़े गहन और अहिंसा धर्म का गरिमा का आर प्रथिक ध्यान दिया है किन्तु मिथजी न धर्म को भी कम-मिथ में नीबित किया है। उन्होंने प्रमा व नाटकों में आम-मिथ प्रकृति का खण्डन किया है एवं उल्लेख व मुख में

कहला दिया है कि 'कर्मयोग में विश्वास करनेवाला अपने कर्म के फल से भाग निकलने के लिए कभी आत्मघात नहीं करेगा।' इस प्रकार मिथजी के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का फल भागना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में।

मिथजी के 'चक्रव्यूह' नाटक में अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात् द्राणाचार्य भीम से कहते हैं—'कर्म का फल सुख से भोगते जिन्हें भागना ही है जिनसे छूट निकलने का कोई माध्यम नहीं, उसमें दुःख का बोध बाधना है।' युधिष्ठिर अभिमन्यु की मृत्यु पर पश्चात्ताप करते हैं। अष्टद्युम्न उनसे कहते हैं कि जो बोन गया उस अन्न तोटाकर क्या होगा? परन्तु युधिष्ठिर उनको भूतले नहीं अब कर्म के फल की ओर सजेन करते हुए उनका ध्यान आर्क्षित करते हैं—'पर उसका फल बिना भोगे उससे प्राण भी कहा है? कर्म के बन्धन के फल भोग पर ही कटते हैं—कट रहे हैं और कटेंगे। जा चला गया आज जो है जो कभी आयेगा परस्पर ऐस धन गहरे सम्बन्ध मूत्र में बँधे हैं कि उन्हें कहीं किसी जगह काटकर अलग नहीं कर सकते।' कहने का अभिप्राय यह है कि कर्मों का फल अवश्य ही भागना पड़ेगा। मिथजी ने वितस्ता की लहरें नाटक में कर्म की दृष्टि से कर्मों के फल करने की भावना पर बल दिया है। विष्णुगुप्त क्षत्रियगुप्त को निष्काम कर्म की ओर प्रेरित करते हुए कहते हैं—'फल की चिन्ता छोड़कर जहाँ कर्म करना है वहाँ जय और पराजय दोनों एक हैं। कुरुक्षेत्र का मात्र वितस्ता के तट पर दुहराया जा रहा है।' मिथजी ने अपने नाटका में निष्काम कर्म करने में और कर्म फल के सिद्धान्त में अद्वैत विश्वास लाया है और भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा करनेवाले इस सिद्धान्त को आज के वैज्ञानिक युग में साधन सिद्ध करने की चेष्टा की है।

(ग) अहिंसात्मक दृष्टिकोण

सारा दो विश्वयुद्धों के दुष्परिणाम को देख चुका है और भविष्य में होने वाले तीसरे विश्व-युद्ध से भयभीत है। आज का व्यक्ति इस चिन्ता में है कि किसी प्रकार इस तृतीय विश्व-युद्ध का खतरा टल जाये एवं मानव मान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करे। अहिंसा के अपनाने से ही स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और प्रेम के सिद्धान्तों की राजनीतिक क्षेत्र में दुनियाँ के सामने रखा। आज स्वतंत्र भारत इन्हीं सिद्धान्तों का पालन कर रहा है। सैठ गाबिन्ददास ने 'अशोक' नाटक में अहिंसा का मार्ग अपनाने पर बल दिया है। सम्राट अशोक कलिंग विजय में अत्यन्त परेशान है क्योंकि उसमें असह्य मनुष्यों

१ डॉ० जम्हीनारायण मिथ वलरात्र पृ० १२०

२ डॉ० जम्हीनारायण मिथ 'चक्रव्यूह' पृ० ७०

३ वही पृ० १०२

४ डॉ० जम्हीनारायण मिथ वितस्ता की लहरें पृ० ६८

का सहार हुआ है। वह अब हिंसा से साम्राज्य विस्तार नहीं चाहता अहिंसा और प्रेम से राज्य विस्तार चाहता है। अगाध न अब अहिंसा का भाग अपनाया है अब अपने महामंत्री राधागुप्त से कहता है—‘अहिंसा और प्रेम का भाग हमें हमें जम्हू द्वीप और मार समार के लिए कल्याणकारी मानना है। हम अपने काय से चाट अभी पूरा सफरता न मिली है पर आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परमा सौ हजार दस हजार वर्षों में भी क्या न हो गयी भाग से विद्व का कल्याण सम्भव है।’ नाटककार का मत है कि एक निम्न अवस्था ऐसा आयगा जिस निम्न ममस्व विद्व को अहिंसा का भाग अपनाना पड़ेगा।

वीमवी गताली की साम्राज्य लिप्ता न ममस्व मानवता का अस्व कर दिया है। गम्भीर गति का एकमात्र अवयव है और उसका मध्य से मानवता घायल होकर निमज रही है। उसका एकमात्र उपाय अहिंसा है ता वह अहिंसा है। विष्णु प्रभाकर न नवप्रधान नाटक में इसी अहिंसा की ओर मन्त किया है। अगाध न कलिंग का ता विजय कर लिया परन्तु वर जब कलिंग कुमार का मित्र गति के वन पर भुक्तान में समर्पण रहता है। अतः में वह अहिंसा का आश्रय नता है और मन्त के लिए युद्ध त्याग देता है। वह उपगुप्त से कह रहा है—‘मैं मानव बनकर मानव का जीवन चाहता हूँ। मैं कलिंग-कुमार का ज्ञाना चाहता है कि मैं मानव हूँ।’ अतः में वह गान्धि और अहिंसा के भाग पर धन की प्रतिपा करना है। अगाध अपनी छोटी रानी काश्चाकी से युद्ध न करने के लिए कहते हैं—‘मैं निश्चय करता हूँ कि धर्म निर्विजय नहीं धर्मविजय गयी भरी घायल घम घायल परिवर्तित कर दिया जायगा। अब फिर धर्म की आत्मा अपनी सन्तान का रक्त पीन का विषय न गयी अब फिर घायला के बीकार से आवाग नता काँपगा। अब फिर विधवाया और अनाया के कष्ट-जन से गान्धि की हत्या नहीं होगी। अब फिर रक्त रजित इतिहास अपने का नहीं दाँरायगा। मैं दण रहा है दवि।’ आनवाने युग के नाम अपने गुण और अमाना का नाम गति के प्रयोग में नता प्रेम के प्रयोग में किया करेंगे।’ उस विषय में नाटककार न अहिंसा और गान्धि का ही मानव गुण का अस्व करने का एकमात्र उपाय खननाया है।

आचार्य चतुरमेन गान्धी न भा सम्राट अगाध की कथा का नेत्र धर्मराज नाटक की रचना की और अहिंसा के भाग पर धन की प्रेरणा दी। अगाध कलिंग युद्ध के पश्चात् अहिंसा का आश्रय लता है और अविष्य में युद्ध न करने की प्रतिपा करता है। आन विज्ञान की वन्ती युद्ध गति में मानव अस्व है और समार में पारम्परिक मद्भावना और प्रेम चाहता है। नाटककार का मत है कि प्रेम और स्थायी गान्धि अब अहिंसा के द्वारा ही स्थापित हो सकती है। आज के मानव की

स्थिति प्रत्यक्ष बोधनीय है क्योंकि उसका विचार है कि यदि तृतीय विश्वयुद्ध छिड़ गया तो मानवता समाप्त हो जायेगी। अतः शास्त्रीजी ने धर्मराज नाटक द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्थायी शांति युद्ध के परित्याग बिना स्थापित नहीं हो सकती।

डा० रामकुमार वर्मा ने भी अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए 'विजय पर्व' नाटक की रचना की। सम्राट अशोक कलिंग विजय के पश्चात् प्रात्म-त्याग के सागर में डूब जाता है। वह अपनी रानी महादेवी का कलिंग में हुए विनाश से अवगत कराता है— आज विश्राम शिविर में जाने पर गाा हुआ कि एक तराई में अधिराज सैनिक अपने-तक युद्ध में मारे जा चुके हैं जिनमें बहुत अधिक संख्या कलिंग के सैनिकों की है। तीन लाख सैनिक मारे हुए हैं। उनकी माताओं का हृदय की क्या अवस्था होगी। 'सम्राट अशोक का हृदय त्याग से भर उठता है और वह भविष्य में अहिंसा का पालन बन जाता है तथा उपगुप्त को अपने विचारों से अवगत कराता है— महाभिक्षु! आज से मैं हिंसा किसी भी रूप में न करूंगा। आज से मेरा महान् कर्त्तव्य होगा कि मैं सब जीवों की रक्षा का अधिक से अधिक प्रबंध करूँ।' कलिंग के युद्ध के पश्चात् वह आजीवन अहिंसा और शांति का पुजारी बन गया। संयोग की बात है कि अशोक के कलिंग विजय के विषय को लेकर विवेक युग में अशोक नवप्रभात धर्मराज और विजय पर्व नामक नाटक लिखे गए और इनके माध्यम से अहिंसात्मक दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया गया।

डा० रामकुमार वर्मा ने 'बला और कृपाण' नाटक में हिंसा पर अहिंसा की विजय निरूपित की है। उन्होंने भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया है कि बला और कृपाण में हिंसा पर अहिंसा की विजय चित्रित की गई। गौतम बुद्ध की अहिंसा आज भी भारत की महान् विभूति बनकर देश-देशान्तर में व्याप्त हो रही है।^१ राजा उत्तम प्रारम्भ में हिंसावादी है और जंगल में रहनेवाली मज्जुघोषा की सारिका की धनुष बाण का लक्ष्य बनाता है। तदुपरान्त वह सामाजिकी द्वारा आयोजित एक सभा में भाग लेते हुए महारत्न बुद्ध पर बाण छोड़ता है परन्तु वह बाण बुद्ध को न दागकर मज्जुघोषा का लगता है क्योंकि वह बुद्ध को माला पहना रही थी। महारत्न बुद्ध मज्जुघोषा के मृत शरीर को लेकर उदयन के पास पहुँचते हैं। इस समस्त घटनाक्रम से दुःखी होकर उत्तम महारत्न बुद्ध की शरण में आ जाते हैं और अहिंसा में विश्वास करने लगते हैं। नाटक के अंत में राजा उत्तम के अहिंसात्मक दृष्टिकोण अपनाने से देश के मत पर यह विश्वास स्थायी हो जाता है कि एक न एक दिन पाश्चात्य प्रवृत्तियों पर करुणा दया, समता आदि मानवीय वृत्तियाँ अवश्य ही विजयी होंगी।

१ डा० रामकुमार वर्मा 'विजयपर्व' पृ० १३०

२ पृ० १०१-७

३ डा० रामकुमार वर्मा 'बला और कृपाण' अधिकांश पृ० १२

हम देखेंगे कि यह नाटक ऐतिहासिक दृष्टि से भी वर्तमान का सङ्गवाहक है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का भाग्य व बाहर भी प्रसार करने का प्रयास किया गया था और आज भी भारत अपनी विदेश नीति में आहिंसात्मक दृष्टिकोण का विधि स्थान दे रहा है।

(घ) विद्वज्ज धुत्त की भावना

भारतवर्ष प्रारम्भ से ही विद्वज्ज-व्यापण व लिए प्रयास करता रहा है और आज भी हमारी यही भावना है कि गृष्टि व समस्त प्राणी सुखमय जीवन व्यतीत करें। हमारे साहित्य में सर्वत्र विद्वज्ज-धुत्त के गीत गाय गये हैं और प्राधुनिक नाटककार भी इसी भावना पर चल दते हैं। डा० दारप आम्ना ने भारत विजय' नाटक में विद्वज्ज-व्यापण की भावना को व्यक्त करने के लिए आग्रह किया है। समुद्रगुप्त के समवेतन से अपनी नीति का स्पष्ट करत हुए कहते हैं— हम राज-विस्तार और साम्राज्य की तानसा नहीं है। हम मानव जीवन का सुखी बनाने का अभिलाषी हैं। हमारा उद्देश्य है— सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। 'इतना ही नहीं सम्राट समुद्रगुप्त भारत के साथ साथ विश्वमण्डल की कामना करते हुए योगीराज शिवानन्द ने अपने उद्गार प्रकट करते हैं हमारा भारतीय आदर्श विश्वव्यापण का है। हमारे लिए समस्त वसुधा कुटुम्ब है। आर्य विद्वज्ज मूल्य अग्रणीय है। हम प्रकार इस ऐतिहासिक नाटक का सन्देश आज के युग में विधि रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत समस्त विश्व का एक कुटुम्ब स्वीकार करता है और सबके साथ समान भाव से रहना चाहता है।

हरिद्विज्ज प्रेमी व प्रकाश-स्तम्भ' नाटक में भी समान व धुत्त की भावना पर चल किया है। गांधी की माना जवाहर लाल नेहरू की है कि समाज में अपनी सम्पत्ति की प्रभुता श्रेष्ठता की भावना आने व्याप्त है जिसका हम समाप्त किया जाये। हारीत इसके लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है— उपाय है विभिन्न सत्प्रतिभा का सम्मेलन। यह आर्य है यह द्राविड और यह यवन इस प्रकार सोचने की मनावृत्ति हम त्यागना होगी। हम किसी पर अपनी धर्म अपने व्यवहार, अपनी परम्पराएँ लाने की अभिलाषा छोड़नी होगी हम एक दूसरे से सामाजिक सम्पर्क बनाने हाथ विजयी और विजित की भावना का नष्ट कर समान व धुत्त बनकर रहना होगा। 'आज भी समाज में कुछ व्यक्ति जातिवादी अपने का दूसरे से अलग मानती हैं परन्तु नाटककार ने सबके सम्मेलन पर बल देकर सबका समान व धुत्त की भावना में परिचित कराने का प्रयास किया है और सभी मानव सुख गति में रह सकता है।

नक्षत्रनारायण मिश्र ने जगद्गुरु नाटक में लोक-व्यापण की भावना व्यक्त की है। आज व्यक्ति अधिक स्वार्थी होने के कारण अपने लाभ का आर अधिक

१ डा० दारप आम्ना भारत विजय पृ० १३१ १३२

२ वही पृ० १३८

३ हरिद्विज्ज प्रेमी प्रकाश-स्तम्भ पृ० ४१

ध्यान देता है और दूसरा के कल्याण की चिन्ता नहीं करता। ग़रब भारती स अपने सुख की अपेक्षा लोककल्याण की भावना पर अधिक ध्यान देने के लिए कहते हैं—अनेक धर्म, अनेक सम्प्रदाय लोक भाग्य के कोढ़ बन गये हैं। अपने मोक्ष की चिन्ता न कर हम लोक कल्याण की चिन्ता करनी है।^१ मिश्र जी ने इस नाटक में भारतीय आदर्श की झलकी प्रस्तुत करने प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के कल्याण के लिए प्रोत्साहित किया है।

द्वाराज दिनेश ने 'रावण' नाटक के माध्यम से विद्वत्-कल्याण की भावना पर आवश्यक बल दिया है। मन्दोदरी अपने मामा माल्यवान के ध्यान युद्ध की ओर प्रारम्भित करती है और कहती है कि आज का युद्ध सत्कार को विनाश की ओर ले जा रहा है। परन्तु इस युद्ध को समाप्त करने के लिए विद्वत्-पुरुष को आवश्यक मानती है। वह इसका एकमात्र निदान बताती है—आज के विद्वत् को विद्वत्-वस्तुत्व की आवश्यकता है सभी विद्वत्-वस्तुता हाँ सकता है नहीं तो सबकाश के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं।^२ वास्तव में नाटककार ने राम रावण के युद्ध के माध्यम से तृतीय विद्वत्पुरुष की ओर संकेत किया है कि यदि यह युद्ध छिड़ गया तो समस्त विद्वत् का सबनाश होने की सम्भावना है और मानवता ही समाप्त हो जायेगी। इसका एकमात्र उपाय है कि सभी देश विद्वत्-वस्तुता की बात साँचे और समस्त विद्वत् को समान भाव से देख सभी सच्ची शान्ति और सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि जब विद्वत् की बड़ी शक्ति विनाश की ओर जा रही है तब भारत विद्वत्-कल्याण की भावना पर बल दे रहा है और स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है।

(ड) धार्मिक स्थिति

भारतीय मन्त्रिधाम में यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार की ओर से किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी और वह सब धर्मों का समान आदर करेगी। सरकार की दृष्टि में धर्म का आधार पर न कोई छोटा है और न बड़ा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार है। विवेक युग के नाटककारों ने धार्मिक स्थिति को अपने-अपने ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया है। जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द ने 'प्रियदर्शि' नाटक में धर्म का सम्प्रदाय सकीणता अहंकार आदि से ऊपर माना है। वल्लभ विजय के पश्चात् महात्मा अशोक अहिंसावादा बन जाते हैं और सबका शान्ति की स्थापना करना चाहते हैं। आचार्य उपगुप्त उनको धर्म के आशय को ग्रहण करने के लिए धर्म की वास्तविक व्याख्या करते हैं—धर्म सम्प्रदायों आडम्बरों अहंकार और सकीणता की सीमाओं में घिर हुए अघविद्वान् का नाम नहीं है वह तो विद्वत् मानव के हित के लिए किए जानेवाले प्रत्येक मनुष्य के

१ लक्ष्मीनारायण मिश्र अष्टांगशतक पृ. ४७

२ द्वाराज दिनेश रावण पृ. ४४

धर्म के व्यापक रूप का लिया है और भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक नियति का चित्रण किया है।

उदयशंकर भट्ट ने 'नव विजय' नाटक में यह स्पष्ट किया है कि धर्म का मामला व्यक्तिगत है, अतः राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अग्निज्याति का तत्वाचाय जन साधु स धर्म के विषय में अपना मत प्रकट करते हैं— प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह यथेष्ट रूप से अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करे। 'कालकाचाय' ने धार्मिक सकीणता की भावना में आकर 'नव' का भारत में आन का निमन्त्रण दिया परन्तु मालवगण के राजकुमार वरद ने शक्ति को एकत्रित करके उनका देश स वाह्य किया। तदुपरान्त एक परिपद की स्थापना होनी है और उसमें धार्मिक नीति के विषय में चर्चा की जाने पर एक नपति मभा स आग्रह करता है— परस्पर धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भी आवश्यकता है। प्रत्येक नपति, गण आदि का अपक्षित है कि वे एक दूसरे के प्रति उदार हों।^१ इस नाटक में भट्टजी ने सब धर्मों को समान स्वीकार करने की आग्रह्यता पर बल दिया है।

सद्वानन्द के 'सिराजुद्दौला' नाटक में सिराजुद्दौला ने धर्म के आधार पर हिन्दु एवं मुसलमान में कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। मोहनलाल सिराजुद्दौला की उदार धार्मिक भावना के विषय में भीर मन्न को परिचित कराते हुए कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने हिन्दु और मुसलमान में भेद जब माना भीर मदन ? नवाब अली वधीला ने मरने समय उह यही मन्न दिया था कि इसान मजहूब स ऊचा है। आदमी की सन्तान को आदमी बनकर रहना होगा। हिन्दु और मुसलमान दोनों क लिए धर्म की दीवारा से अलग न हान देना।^२ सिराजुद्दौला ने हिन्दु और मुसलमान में धार्मिक दृष्टि से कोई भेद नहीं माना एवं दोनों जानिया से समान भाव स व्यवहार किया।

डा० लक्ष्मीनारायण लाल ने सूया सरावर' नाटक में यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक युग में विनाश के प्रभाव में व्यक्ति धर्म की महत्ता को भूलते जा रहे हैं और अतः उसके अभाव में कष्ट पाते हैं। राज्य की समस्त प्रजा धर्मविरुद्ध हो गई एवं सरावर के सुख जान पर उसमें स आवाज निगलता है—

‘मैं धर्मराज हूँ इस नगरी का
तुम सब धारे धीरे धमच्युन हो गय
राजा में तब करन लग तुम
राजा का व्यक्ति मानन लग तुम

१ उदयशंकर भट्ट नव विजय पृ ५६

२ वही पृ १११

सद्वानन्द सिराजुद्दौला पृ ४

किया जाता है और इसके साथ-साथ भूत-प्रेत विद्या का भी प्रयोग किया जाता है। परिणामस्वरूप वह स्वस्थ हो जाता है। इस विषय में एक स्त्री दूसरी स्त्री से भूत-प्रेत विद्या की महत्ता पर प्रकाश डालती हुई कहती है—“सच्ची बात तो यह है कि देवा-देवताओं की पूजा चलाई काली माई का रथ निकालकर गांव के बाहर सवारी करा ले तो तब हुनकी गांव से गई नहीं तो साल और सपेद दवा से क्या होना था ?” गांव के भात भात लोग औपधि में इतना अधिक विश्वास नहीं रखत, जितना थादा फूमी में। बर्माजी ने अपने ‘सिन्धु की खोज’ नाटक में भी इसी प्रकार की भावना व्यक्त की है। लोग बीमारी तथा अकाल के भय से भयभीत होकर काली माई की पूजा करने जाते हैं। मठ सतुचन्द भी इन्हीं में सम्मिलित है। वह उस धार्मिक की सूचना डा० मल्लिक का दना है कि बीमारी के डर के मारे लोग काली माई की पूजा करने जा रहे हैं। यही होकर उनका मांग है।^१ अचानक गांव में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है परन्तु उनकी मृत्यु का कारण बताया जाता है कि उन्होंने देवता को नाराज कर दिया था। सतुचन्द भवन के सामने दबना के विगडने के कारण पर प्रकाश डालता है—“बीमारी तो ऐसी कोई नहीं है, जो व्यक्ति तडाक मर गया है परन्तु उनकी पत्नी नहीं। हुआ था। उन्होंने देवी के मन्दिर के सामने घण्ट बण्ण बात की थी देवता जगड गया उनके हृदय पर आतंक छा गया और वे विचार मर गए।”^२ इस प्रकार बर्माजी ने इन नाटकों में गांव के धार्मिक पात्रों की आर इंगित किया है।

बर्माजी ने पूर्व की ओर नाटक में एक विनोद प्रकार के धार्मिक पात्रों की आर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। आज भी दूर-दूर के गांव में असम्भ्य जातियां में अनेक धार्मिक परम्पराएँ एक विश्वास प्रचलित हैं। नागद्वीप में एक धार्मिक परम्परा है कि जो इनका कोई व्यक्ति मरने के बाद लकड़ों के दूर जाने लगता है तो उस एक एक करके उसका हाथ फूटता है। यही की महारानी धारा इनके विदा लेती है ता द्वीपवासियों उसका हाथ फूटता है। गौतमी के इसका अर्थ पूछने पर महानाविक कहता है—“द्वीप की प्रथा है—फूटा द्वारा भविष्य में साँप के दंग का अग्रिम निवारण कर रहे हैं। इन वदरा के अनेक विश्वास विचित्र हैं। इस प्रकार समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि आज बुद्धि के विकसित होने पर भी अनेक धार्मिक पात्रों एवं परम्पराएँ भारतीय समाज में व्याप्त हैं और वे सामाजिक विकास में बाधा बन रही हैं। इन नाटकों में इनके प्रति सचेत वरन का एक स्तुत्य प्रयास किया है।

१ बन्दाबनमान बर्मा राखी की नाटक पृ० ३८

२ बन्दाबनमान बर्मा सिन्धु की खोज पृ० १६

३ बर्मा पृ० ३१

४ बन्दाबनमान बर्मा पूर्व की ओर पृ० १२६

(८) विदगी प्रभाव

आधुनिक गिनी न उड़िया पर गिनी प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है। व अपनी भारतीय बगभूषा का समाज विदगी गभूषा व पाछ दोहना है। उपद्रवाय घर व भवर नाटक म प्रतिभा समा दम व बम्पर पहनना पगल करती है। प्रतिभा नाटिका म कहती है कि मां बनाउत पुत्र स्त्रीज का बनवाया है।

नाटिका—कून स्त्रीज का। किम तरा का है बा ?

प्रतिभा—आधुनिकतरा समा र्ग का। पत्रम अपनी मूंगूरमा म अपगुनी—
अपगुनी मागी क्षाना क्षाना गुटरमा म कशा ज्यान मन माहर
मगती है।

नाटिका—तु त साडी भी वाटर घान रग की हागी।

प्रतिभा—ही क्या ?

प्रतापी न नाटक म आधुनिक उड़िया का विदगी बगभूषा का अधिक पगल
तरत मा चित्रित किया है।

राजस्थान वधाराधक न केवि नार नाटक म आधुनिक गिनी म
प्रभावित हारर युवक और युवनिया पर पाश्चात्य प्रभाव की क्षमता गिनीनापी है।
चारण चारिणी व सम्बा द्वारा नाटककार न यह बताने की चप्पा की है कि
आधुनिक युवक न मिर व बा न बढाकर पगल बनाया है और अपनी जरा म वषा
रगता न प्रया अपना ती है। उड़िया भी नम्ब-नम्ब बा न बनारर दोन्ना चारिणी
रगन गमी १ एव माता पिता माम मगुर बढ पुग्पा व मामन नम मिर रगन गमी
है। उन न लरजा भाव बिबुन पगल नहीं है। इस प्रकार आधुनिक युवक युवनिया
पर विदगी प्रभाव स्पष्ट रूप म पगिनिता होता है।

बलाननननन समा न समा दया नाटर म पाश्चात्य विधि म बच्चा व
ज म न्विस ममान का चित्रण किया है। चानालाल एक बढे दपतर का महत्वपूर्ण
बापू है एव अपन पुत्र का जन्म न्विस मनाता है परन्तु इसम आनन्दकता से अधिक
व्यथ करता है। पुत्र को आनन्दकता म अधिक बम्पर गिनीवा दता है, पत्नी का पाँच
मी रपय की साडी एव एक सान का हार न्विसनाता है जा नितान उसफी सामध्य
म बाहर है। परिणामस्वरूप श्रृण न चुनान पर अपना मरान चिमनलाल व हाधा
पाँच हजार रपय म वच दता है। नहँ सठ व गल पूछन पर कि जन्म न्विस म
राज तथा मोमगलिया की प्रया कब म चन पही चानालाल उत्तर दता है—
'पुरानी नही है गठ जी। कुठ बुरा भी नहीं है, अथेजा का मुहान से भाई है—
वथ न वच—जन्म न्विस का राज—एमी और भी बढन सी बाने आ गई हैं।'^१

१ उपद्रवाय घर भेवर पृ० ६१

२ बलाननननन समा दया ग्या पृ० १६

चांगीलाल के यहाँ एक दो वस्तुआ की बमी रह जाती है और यह देखकर आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा में पली हुई पिंगला कहती है—“विलायत में रिवाज यह है कि मेहमान कोई न कोई चीज, चाहे वह थोड़े मूल्य की ही क्या न हो, उस लडके या लडकी को भेंट करते हैं जिसका जन्म दिवस मनाया जाता है।” विमललाल एक मिस्त्री है। वह भी अपने लडके का जन्म दिवस मनाता है और आवश्यकता से अधिक व्यय करता है। इस प्रकार भारतीय व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होते जा रहे हैं।

(ज) वर्तमान शिक्षा का विरोध

आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को जीवन में स्वावलम्बी बनाने में असमर्थ है क्योंकि व्यक्ति पुस्तकें तो पढ़ लेता है परन्तु व्यावहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ रहता है। आज एक एम० एस० सी० उत्तीर्ण युवक बिजली का पयूज बाँधने में असमर्थ है। इन दृष्टि से आधुनिक शिक्षा बकारी का कारण बनी हुई है। एक युवक एम० ए० में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करता है। तदुपरांत वह अपना कोई व्यापार स्थापित कर लेता है। इस व्यापार में अंग्रेजी साहित्य का कोई मूल्य नहीं है। लक्ष्मीनारायण मिथ ने मृत्युञ्जय नाटक में इस पाश्चात्य साहित्य का विरोध किया है। महात्मा गांधी अंग्रेजी साहित्य के प्रति विरोध प्रकट करते हुए पटेल से कह रहे हैं—“अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा जब तक यहाँ चलती रहेगी, हमारा निमित्त बग अपना स्वरूप भूलकर अपने देश में विदेशी बना रहेगा।” इतना ही नहीं बल्कि पाश्चात्य कविता नाटक कहानी की पुस्तकों को भारतीयों के लिए रिल्वुल व्यय मानते हैं। पटेल उनसे कहते हैं कि सम्भवतः आप भारतीय शिक्षा में विदेशी प्रभाव तनिक भी नहीं रहने देंगे। इस पर गांधी जी कहते हैं— जो मेरी चली तो मुझे यही करना है। अंग्रेजी में छपी पुस्तक जो जहाज भरकर यहाँ चनी आ रही है उससे देश का धन ही नहीं खींचा जा रहा है अविद्या का प्रचार भी हो रहा है। भौतिक विज्ञान, कला कौशल की पुस्तकें आती हैं कुछ लाभ सम्भव था। पर कविता नाटक, कहानी साहित्य विवेचन के ग्रंथ जा आ रहे हैं उनकी इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी की रामायण के साथ जब यहाँ छात्र शक्सपियर के नाटक भी पढ़ेंगे तो निश्चित है वे भ्रष्ट नहीं बनेंगे, भगवान् बनेंगे। विदेशी साहित्य हमारे भावलोक में बोझ बनगा।” इस प्रकार इस नाटक में मिथजी ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध प्रकट किया है।

विमललाल वर्मा ने दिलीप की आज नाटक में इस शिक्षा का आधुनिक

१ य दासनलाल वर्मा दध्यान्ध्री पृ ३३

२ लक्ष्मीनारायण मिथ मयजय पृ० ३२

३ पृ० पृ १६७-६८

जावन व अनुपयुक्त बननाया है। हम गिप्पा व विषय ॥ डा० मनिन एव भवन म बानासाप हा रहा है। डा० मनिन अपन विचार प्रकट करना है कि हम बीमारिया का मुकाबला कर चुकन के पदचान् बीमारी की सेवा का प्रयत्न करेंगे। हम पर भवन का कथन है कि गिप्पा और मानरता का भा। परन्तु डा० मनिन इस गिप्पा व विन्द है और वह पहले जनता का गटो-बन्धन दन का मुभाव रमना हुआ कहता है— अन्धता व अन्धता और पुम्पका व रत्न का नाम गिप्पा नष्ट है। 'पहल जनता व भाजन और बन्धन का प्रयत्न हाना चाहिए। इस तरह की गिप्पा जनता व माधना और जन्मता म दान मीमित है। ' बर्मा जी न अंग्रेजी गिप्पा का महत्त्वज्ञान बतसाकर जीवन का साम्प्रतिक गिप्पा की आर मकेन किया है। अन् उनका प्रमाण स्पष्ट है।

उपद्रवाय अन्ध न अंधी गरी नाटक म आधुनिक गिप्पा की विन्दी उदाट है। श्री बीन लहकिया के लिए आधुनिक गिप्पा का व्यय मानन है। व अपना पुत्रा पुष्पा म हम विषय म कह रह हैं— एक जमाना था कि एक पमा न नगता था और तिन तिमिग गिप्पा म गान हा जात थ एर यह बन् है कि घर घुन जाना है और गिप्पा बच्चा व पान नहीं फन्कती। भना काद पुद य नन्तिया भूगान पन्कर करेगी क्या ? 'ह 'गुनमाग या 'मार्कोपाता का अनुसरण कर दुनिया व गिप्पा घूमना है कि ध्रुव प्रवण की मात्र करनी है, कि काममिक किरण का पना नगाना है। घर के भूगान का पान नहीं और दुनिया व भूगाल व पाठ नठ तिय फिरती है। ' अन् बीन साम्प्रतिक म गीक तिया है कि लहकिया का हम प्रकार की गिप्पा का क्या बन्ना है। उन् ता यह विपान की गिप्पा मितरी चाणि जा उनक जीवन म लपयोगा मिद हा। परन्तु आनवन टीन 'मक विपरीत न ग्पा = तमी आधुनिक गिप्पा तन्की घर व कायों म अमपन मिद हा रही है।

(क) गलाबापा के प्रति माह

स्वतंत्र भारत व सविधान म त्नी का गलाबापा माना गया है। मग्कार भी हिन्दा व प्रमाण पर आवश्यक बने द ग्ही है। परन्तु कुछ आधुनिक युवक, विपकर नन्तिया अंग्रेजी का आर नुहाव रखती है। व अंग्रेजा न्ध व बन्धन न्मा टग का ग्पा रत्ना-सहता चाहता है। लपयोग अन्ध न अपन 'पावता' नाटक म अंग्रेजी भाषा व प्रति विन्ता प्रफ की है। गुताव का अंग्रेजी अन्धो नगता है। वह उमी न्ध म माचना है। वन् अपन पति म कन्ती है कि सिविलाय्ज ननन का नगीका अंग्रेजी म ही आ सकना है। गुताव की पशमन गीता उमम कहती है— वन् गिप्पा हमम मनुष्य मनुष्य व प्रति भेन लपन्न करना है। हम व्यय की अपन

१ बन्धननान बन्धन त्नीन का मात्र प ६८

२ उपद्रवाय अन्ध अंधा बना प १३

को बड़ा समझन लगते हैं। एक व्यय का दम्भ हमारे भीतर घर कर जाता है।^१ परमानन्द भी अपनी पत्नी मुलाब से कहता है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम नवयुवक देश की सेवा का प्रण सकर आये हैं। इस प्रकार नाटककार ने हिन्दी भाषा के प्रति आस्था प्रकट की है।

नरसीनारायण मिश्र ने मृत्युञ्जय नाटक में हिन्दी भाषा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति आस्था प्रकट करते हुए पटेल से कहते हैं— मेरी चनी तो देशी पचास दूनी भाषा चर्खा और राष्ट्रभाषा मेरा कम रण के दा चक्के हैं।^२ इस पर पटेल कहते हैं कि गुजरात तो राष्ट्रभाषा मान लेगा परन्तु दक्षिण और बंगाल ? परन्तु गांधी जो इसकी चिन्ता न करते हुए कहते हैं— राष्ट्र के प्रति शपथ और सबल्य जो धर्म में लेंगे सभी मानेंगे। राष्ट्रभाषा का द्राही राष्ट्र का द्राही होगा।^३ इस प्रकार मिश्रजी ने हिन्दी भाषा के प्रति विगम अनुराग व्यक्त कर सरकार की नीति का समर्थन किया है। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब प्रत्येक भारतीय हिन्दी का अपना अपना एक सरकारी कार्यालय में हिन्दी भाषा में ही आवश्यक रूप से कार्य होने लगेगा।

नाटकों में अभिव्यक्त आर्थिक चेतना का स्वरूप

(क) निधनता

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने अनेक समस्याओं को सुलझाया है परन्तु निधनता ऐसी भयंकर समस्या है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। आज भी समाज में ऐसे परिवार हैं जिनको पेट भर भोजन प्राप्त नहीं होता। उनके बच्चे भूले मर जाते हैं और उनकी औपधि इत्यादि भी नहीं मिल पाती। हरिद्वय प्रेमी ने स्वप्नभग नाटक में निधनता का एक चित्र प्रस्तुत किया है। जहाँमारा चन्द्रमा को सम्बोधित करती हुई कह रही है— तुम आये हो चाँद, तभी तो इतने निलज्ज होकर मुसकरा रहे हो। जब हा उसी तरह जिस तरह आजकल के सम्पत्तिवान् और शक्तिशाली मनुष्य। बाहर की ओपड़ी में चार चार बच्चा की मा अपने भूले-नगे बच्चा को कच्चीली भूमि पर निद्रा लीन पड़े देखकर रो रही है और श्रीमानों की काठिया में बच्चा की स्वर लहरी गूँज रही है। लोग आज मनुष्य धर्म को भूल गये हैं।^४ आज भी सबका पर जून और जुलाई के महीना में बडकती हुई धूप में अपने बच्चा का छोकर निधन पुष्प एवं मित्रिया घोड़ी सी पगडूरी पर

१ उद्धरणकर भट्ट पावती पृ० १४

२ नरसीनारायण मिश्र मृत्युञ्जय पृ० ७१-७४

३ वही पृ० ७४

४ हरिद्वय प्रेमी स्वप्न भग पृ० ६६

है और वह मदक पर मिट्टी गाल-गाल कर निर्वासन करने लगता है। एक दिन मृगम जान पर वह अस्वस्थ हो जाता है परन्तु घर में डॉक्टर का बुलाने के लिए पैसे नहीं हैं। परिणामस्वरूप उसका मरुपु हो जाता है। घात भी घनक विमान शामरा में डॉक्टर का न बुला पाने एक समय पर उपचार न होना के कारण घनमय हो हो मर जाता है।

उपन्यास अन्त में अथा गरीब नाटक में यह स्थितियों का प्रथम चित्रण है कि घातों घाव में नाग भूमि मरने के घोर उनका मारी-मारी शत्रु काय करता पड़ता है। जीवन-यात्रा में ही वह व्यक्ति है और वह प्राण-वश नौकरा करता है तथा घाघा घाघी गरीब नर काम करता रहता है। बिना बापु उस मनना काम न करने का परामर्श देता है। परन्तु वह घनता घनमयता प्रकट करता हुआ कहता है— क्या करें। मात्र शत्रु में घातकता जाता हो रहा है। मर्यादा का जगना है न बल है काम न कर तो सब भूमि मर जायें। 'वास्तव में घात के युग में मजदूरों का यही स्थिति है। उनका घाते में घनत पर घाघा घाघी शत्रु नर काय करता पड़ता है। यदि न कर तो उनकी नौकरगी समाप्त हो जाता है और भूमि मरने के घामार हो जाते हैं।

(ग) अकाल

भारत में मजदूरता में पड़ने और बाढ़ में अकाल बढ़ने पड़े हैं। निपटने जतना इनका सामना करने-करते शक नहीं है। हरिद्वार प्रेमी ने 'मजदूर के मित्रादी नाटक में अकाल का समस्या का चित्रण किया है। आनंदिहू न बप की गाल-गाल-गाल एकत्रित करना चाहता है परन्तु रूमिन्ड उसमें पुछता है कि क्या अकाल का सम्भावना है ' उस पर आनंदिहू कहता है— रुमिन्ड तो यहाँ के लिए राजा का दात है। ' परिणामस्वरूप रूमिन्ड जाता एक जनता घनाज के लिए बाह्य जाति करने लगती है।

कुलवतनाथ वर्मा ने 'नितिविश्रम नाटक में अकाल की समस्या का उल्लेख है। मय गरीबी का कारण बताते हुए साम में कहता है— अकाल पर अकाल पड़े है, जनता अकाल का सामना करने-करते शक नहीं है। ' अथ जनता तो गरीब के लिए भुखा मरती है और अथ अकाल साव गरीब के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। परिणाम यह होता है कि गरीब विमान अनाज के लिए दूसरा पर अग्रिम होत रहते हैं। इस प्रकार का स्थिति अनाज अकाल में दूरी हो सकती है।

१. उपन्यास दोषट अथा गरीब पृ० ४

हरिद्वार प्रेमी मजदूर के मित्रादी पृ० ३६

कुलवतनाथ वर्मा नितिविश्रम पृ० १६

(ग) कृषि में सुधार

भारत भी भारत में ऐसी बहुत-सी भूमि है जिस पर कृषि नहीं होती। यदि उस भूमि को भूमिहीनो में विभाजित कर दिया जाये तो उसको ठीक करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। एक तरफ तो किसी के पास बहुत अधिक भूमि है और दूसरी ओर किसी के पास कुछ भी भूमि नहीं है। सेठ गोविन्ददास ने 'भूदान-यज्ञ' नाम इसी समस्या का उठाया है। तिलगाना में विनोबा जी के पहुँचने पर रामचन्द्र रेड्डी कुछ व्यक्तियों को भूमिदान देते हैं। उन्होंने केवल चासीस एकड़ सूखी एवं चासीस एकड़ भूमि सिंचाई की माँगी थी। परन्तु रामचन्द्र रेड्डी घोषित करते हैं कि मैं पचास एकड़ सूखी और पचास एकड़ सिंचाई की जमीन देता हूँ।^१ इस सूखी भूमि को आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा ठीक करके उपजाऊ बनाया जायेगा और इस पर कृषि की जायेगी। इस प्रकार इससे दो लाभ होंगे—एक तो बंजर भूमि भी कृषि-योग्य हो जायेगी और दूसरे भूमिहीन किसानों को राखी मिलेगी।

जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द ने प्रियदर्शी नामक में किसानों की दशा में सुधार लाने का प्रयास किया है। सम्राट् अशोक ने कलिंग-विजय के पश्चात् इतिहासाबादी आचार्य स्थापित करने की घोषणा की है और उसमें किसानों की भी सम्मति आवश्यक समझी जाती है। सुगील एक किसान की हैसियत से सम्राट अशोक को अपना सत्वरामदा दे रहा है— आपका शासन का पहला उद्देश्य राज्य के प्रत्येक किसान को प्रत्येक प्रकार से सुखी, सन्तुष्ट, सम्पन्न स्वस्थ सुसंस्कृत प्रगतिशील और उन्नत बनाना होना चाहिए।^२ अतः मैं सम्राट अशोक किसानों की ही शासन का मूलधार स्वीकार करता हूँ। यह नाटक ऐतिहासिक होते हुए भी आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आज के शासन में किसान की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। यदि किसान भूमि पर कृषि न करे तो मनुष्य भूखा मर जाये। यदि कृषि की अवस्था सुधारी जायेगी तो किसान अधिक सुखी रहेगा एवं अधिक उत्साह से काम करेगा। आज स्वतंत्र भारत में वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा कृषि में आवश्यक सुधार लाया जा रहा है।

ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने माटी जागी रे नामक में कृषि के उपकरणों में सुधार कर नये वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की पद्धति पर बल दिया है। प्रकाश एक गहरी युवक है उसने भोला के गाँव में आकर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से कृषि आरम्भ की है, जिससे गाँव में अत्यधिक मात्रा में अन्न उत्पन्न हुआ है। इस युगी में प्रकाश भोला से कहता है— लोहे और पत्थर के यह विशाल देवता, आज दोना हाथी से बरदान लुटा रहे हैं। कल तक जहाँ की भरती क्वारों थी। आज दुल्हन बनी है। जम-जम के प्यास खेत अघा अघा कर पानी पी रहे हैं। नई राखी फँस रही

१ सेठ गोविन्ददास भूदान-यज्ञ पृ० ३७

२ जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द प्रियदर्शी पृ० ८१

है।" प्रकाश कृषि के पुराने उपकरण परिवर्तित करने चाहता है। प्रकाश हम योजना में माना का अवगणन कराना है कि 'सूती में पुराने औजार रखने होंगे, नए औजार काय में लाने होंगे। एक मट्काय समिति द्वारा—बड़े मख काय कराना—बीज और बढ़िया खाद खरीदना नए औजारों का प्रयोग करना करना के बाद फसल बाहर की महिलाओं में ऊँचे भाव बंधना। यह हमारा पहला काम होगा।' इस प्रकार गाँव में कृषि की नवीन प्रविधियों के कारण उत्पादन उत्पन्न वृद्धि कर रहा है और दवा-दवाओं के मन्त्र रहनेवाले किसान यथानिकता के मन का समझ रहे हैं तथा निम्न निम्न उनकी स्थिति सुधार के पथ पर है।

(घ) मिनी में हड़ना

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी मजदूरों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। आज के मजदूरों में अपना यूनिफ़ॉर्म बना लेना और मजदूरों में मध्य प्रारम्भ कर दिया है। मजदूर अपनी माँगें रखते हैं परन्तु मानव तान उनको माँगों का ठुकरा देता है। परिणाम यह होता है कि उनके बतन में बढ़न में इनमें एक आकाश एक अमरता की भावना फैल जाती है और वे हड़ताल करने पर तैयार होते हैं। डा० लक्ष्मीनारायण शर्मा के 'रानरानी' नाटक में जयदेव एक प्रेम का मानव है। उसने किशोरीनाम नामक एक कमचारी का निकाह किया एक क्षण भी नहीं देता। परिणामस्वरूप प्रेम के कमचारियों ने हड़ताल प्रारम्भ कर दी और उनमें निकाह के एक घण्टे के सामने आकर नारायण ने—“जयदेव—नाम नय। अपना नाम न के रोग। जयदेव मुताप। अपना नाम न के रोग। न के रोग। नारी माँगी पूरी हो। न के नाम किन्नावा।”

आत्र व रमचाग्या व समस्य मानी मागे पुन वरवान व निप रहनाय नी
एवमात्र हृदियार ३ त्रिमका प्रयाग बाहू धनबाहू उ० वरना पटना ३ अरथा
पापन का निवार न यय म हाय घना पटना ३ ।

भगवतीचरण वर्मा ने पुपना गीत नाटक में यही प्रचार का समझा है।
 दुगला है। गिराना एक मिन का मानिक है और वह गिराने एक धार्मिक
 मूल रूप का वर्मा है। मन्त्रद्वारा के वनन धार्मिक न वनन के कारण उग्र गहनान का
 मानिक गिरा गया है। वह गन्धर्वगण नामा में वर्मा है कि मिन में हस्तान गन्धर्वगण
 धार्मिक। इस पर मन्त्रद्वारा का पत्र उता हुआ गन्धर्वगण नामा नाम का समझना है—
 'अर्जुन' में समझना है। मार्ग अनुचित नहीं है। उक्ति में हस्तान का गन्धर्वगण
 नाम मर जाय में नहीं है—यह मामला धार्मिक और धार्मिक गन्धर्वगण का बोध का है।
 धार्मिक नामों के प्रचार मन्त्रद्वारा भी यह मामला में यह समझना है। उक्ति गन्धर्वगण

१ शान्त्यर्थं कर्मिणां च माया ज्ञानात् ५० ४०-४८

बहुत दूर है—

४३. अष्टांगसूत्रम् भाग्य मनुस्मृत्या ४० १ ६

कमेटी का इस हड़ताल का कोई सम्बन्ध नहीं है।”

इस प्रकार की घटनाएँ आज भी अनेक मिला में चल रही हैं। घाए दिन मिल मानिका के पास हड़ताल के नाटिस घाए रहते हैं। यदि कमचारियों की माँगों समय पर स्वीकार नहीं की जाती तो एकदम हड़ताल कर देते हैं। परन्तु हड़ताल करने से राष्ट्र को हानि पहुँचती है इसलिए मिल मालिकों का उचित रूप से उनकी माँग पर विचार करना चाहिए और न्यायमयत रूप से यदि सभावित हो तो उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जीवन में भजदूर भी एक आवश्यक अंग है और वस्तुतः वह तो आर्थिक पहलू से प्रत्यक्ष जुड़ा रहनेवाला प्राणी है।

(६) टनक-मापिट

आज के ज़तुर व्यापारी कम्पनियों के झूठे नाम रखकर व्यापार चला रहे हैं। वे अपना असली नाम इस्तेमाल न बतलाकर किसी भी झूठी पद का नाम लेकर माल खरीद लेते हैं और अपना हड़प लेते हैं। चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के ‘याय की रात’ नाटक में इसी प्रकार की समस्या की उठाया गया है। कमला को वास्तविक स्थिति न बतलाकर एक सिगरेट कम्पनी में सेक्रेटरी रख लिया जाता है एवं उससे रहस्यारमक ढंग से नौ मास पहले के हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। इस प्रकार जाली हस्ताक्षर करवाकर कम्पनी के संचालक एवं अधिकारीगण लाखों रुपया का लाभ कमाते हैं। इन सब कार्यों के लिए कबल हेमन्त को उत्तरदायी ठहराया जाता है परन्तु उसने सारा हिसाब किताब फर्जी बना रखा है। परिणाम यह होता है कि उसका साग मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है। सदानन्द इस पेचीदगी के सम्बन्ध में हमत से कहता है—‘तुम्हारी यह सम्बाकू कम्पनी गुरु से ही इतनी पेचीदा है कि उसमें पेचीदपन के बढ़ने की गजानन ही नहीं है? झूठे हिम्नों की विक्री हिम्नों की बदली झूठ झूठ के वेबुनियाद कामों के लिए बड़े-बड़े ठेके लेकर अपना हिम्सा पहल ही नकद कमल कर उन्हें आग बेश देना—ये सब काम तुम्हारी कम्पनी करती आ रही है। मुझे सभी कुछ मालूम था। पर मेरा ध्यान था कि तुम्हारे जैसा चालाक आदमी कभी कानून की पकड़ में नहीं आयेगा।’^१ इस प्रकार इस बोगस कम्पनी से लाखों रुपया का लाभ कमाया जाता है।

भगवतीचरण वर्मा ने ‘बुद्धता दीपक’ नाटक में ब्लैक मार्केट की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। शिवलाल एक मिल मालिक है परन्तु उसने बाले बाजार में लाखों रुपया कमाया है। अपने पाप की मुक्ति के लिए वह कुछ सस्याओं को दान देता रहता है। इसी विषय में सान्स्याम गर्मा शिवलाल से कहते हैं—‘दान आपका धर्म है दान आपको मुक्ति है। बने से बड़े पाप की वाटने की दान एक महोपधि है। शिवलाल जी, इस नगर के कुछ लोग का अनुमान है कि कपड़े पर न

१ भगवतीचरण वर्मा बुद्धता दीपक पृ ८३

२ चन्द्रगुप्त विद्यालंकार याय की रात पृ० ६१

बढ़ात इन्त के बाप आपन अकेल बाप बाजार म बगीच म साथ सपया पना किया । ' गिवनात की तरह भाज भी बड़े-बड़े व्यापारी एव मित्र-भातिव नावा समय हरा-सरी करके बमात है जिस काला धन वहा जा सकना है बराकि राष्ट्र इसम सामान्वित न होकर समस्याधा म उतमना है ।

भगवतीचरण वर्मा न अपन दूसर नाटक 'सपया तुम्हें सा गया' म भी इसी प्रकार की समस्या का चित्रित किया है । मानिकचन्द एक पक्का व्यापारी है, पहन वह किसी कम मे एक नौकर के रूप म काय करता था परन्तु नौकरी छान्त समय बह दम हजार समय चुरा उता है । वह म्म हजार रुपों म व्यापार आरम्भ करे लाओं समय अभिन करता है । अन्त म बड़ बीमार हा जाता है एव डाक्टर का अपनी कहानी सुनाना है—“यहाँ आकर मैं पैसा पना करन म लग गया । मैं न्ति नहीं दया रात मही दनी, मैं कम नहा जाना ईमान नहीं जाना । मैं पाँच का भाल लिया और पचास बमूल किया । मैं मान के दाम म पीन बचा । मैं बम्बनियाँ बनाई और केन की । मैंने समय और परिस्थिति का पुरा-पूरा जान उठाया । और मैं बन्ता गया बन्ता गया ।” वह गम्भीरमान से अन्त म सपया पनर सीना तप करता है परन्तु उसका पुत्र उसम अधिक अँक का सपया चाहता है । अन्त अपन पिता म गम्भीरमान के अान का कारण जानना चाहता है । पर मानिकचन्द सुधी में अपन उद्गार व्यक्त करता है— मुसरफान मान की पाँच गाँठें चाहता है । पचास समय की गाँठ अन्त की बात है न गद है अझाई साथ सपया नक जाना होगा । ' परन्तु उसका महका अन्त उसम भी अधिक गँतान है और कहता है— कनकता में भी सपया गाँठ मित्र ग्ता है । मैंने आरम पृष्ठकर सीना पक्का करन का कना था । अन्त म मानिकचन्द का इस व्यापार म बहुत हानि हानी है और बम्बुचन्द अपन समयी मानिकचन्द की कपड़े की मिम नमक झाग की हानि का अर्थानु ७० नाम सपया देकर अपन नाम करवा मता है । म प्रकार न नाटकों म निवनवागी अन्त मार्गित करनवाना की अरुगे सिन्हा उगार म है ।

१ भगवतीचरण वर्मा बझगा शायद प ८२

२ भगवतीचरण वर्मा सपया तुम्हें सा गया प २२

३ बहा प ७

४ बही प ३७

धार्मुनिक जटिल समाज की अन्तरम एव बहिरम सगतियों और विसगतियों को उद्घाटित करने में और उसका यथाय रूप उभारने में एकमात्र समाजशास्त्र ही सक्षम है। सामाजिक संरचना की जटिल प्रक्रिया, उसके दाव-पेंच की गुत्थियाँ का समाधान समाजशास्त्र ही कर सकता है। समाजशास्त्र अपने विषय क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और धार्मिक विषयों को समाहित कर लेता है।

भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् एक भी मुगल बादशाह ऐसा नहीं था जो शासन करने के योग्य हो। परिणामस्वरूप ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापारिक उद्देश्य तक सीमित न रहकर शासक के रूप में प्रकट हुई। अंग्रेज सरकार ने भारत में अनेक ऐसे कठोर नियम बनाए जिनको सहन करना भारतीयों के लिए कठिन हो गया। १८५७ ई० में मुगल सम्राट बहादुरशाह एक नाना साहब के नेतृत्व में एक असफल विद्रोह हुआ और भारतीयों में एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ। १८९० ई० में किसान विद्रोह हुआ। विद्रोह की असफलता के कारण किसानों में एक जागृति का भाव उत्पन्न हुआ। १८८५ ई० तक अंग्रेजों शासन ने भारत में ऐसी विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी, जिनकी प्रतिक्रियास्वरूप भारतीयों के हृदय में घणा का भाव उत्पन्न हो गया। देश के कोने-कोने से विद्रोह के स्वर फूटने लगे एवं तात्कालिक बाइसराम साहू डफरिन की प्रेरणा से ह्यूम नामक अंग्रेज अधिकारी ने भारतीय नेताओं से मिल कर एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम 'भारत इंडिया कांग्रेस' रखा गया। इसी संस्था ने आगे चलकर देश की सर्वप्रधान राजनीतिक शक्ति का रूप धारण किया।

देश में बढ़ती हुई एकता के भाव की समाप्ति करने के लिए १९ अक्टूबर १९०५ ई० में बंगाल का विभाजन कर दिया गया एवं हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना का बीजवपन किया गया।

प्रथम विश्वयुद्ध का भारतीय जनता पर विरोध प्रभाव पड़ा और १९१७ ई० की रूसी क्रांति की सफलता ने अंग्रेजों के हृदय में एक भय की स्थिति उत्पन्न कर दी कि वही भारत भी इसी प्रकार स्वतंत्र न हो जाये। जलियाँवाले बाग के हत्याकाण्ड एवं माधवलाला के कारण गाँधीजी असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए विवश हो गये तथा १९३० ई० में उनको सत्याग्रह आन्दोलन का आश्रय लेना

है और उन्होंने तथा उनके युग के अन्य नाटककारों ने अपने समाज की समस्याओं को नाटकों में चित्रित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। इस युग के नाटकों में राष्ट्रीय भावना को विवेचित किया गया। सामाजिक समस्याओं में बाल विवाह, वृद्ध विवाह, बहुविवाह, मद्यपान, अंग्रेजी फेशन, सुदखोरी और वेश्यावृत्ति के विरुद्ध आक्रोश प्रकट किया गया और नारी शिक्षा, विधवा विवाह आदि को प्रोत्साहन दिया गया।

भारत-दु की मृत्यु के पश्चात् और प्रसाद के आगमन के मध्य हिन्दी नाट्य साहित्य में ह्रास की स्थिति उत्पन्न हुई। उस युग के नाटककार प्रायः व्यावसायिक सम्पत्ति के लिए नाटकों की रचना करते थे जिनके द्वारा जनता का मनोरंजन तो हुआ परन्तु उसकी रुचि का परिष्कार नहीं। नाटककारों ने यदा-कदा देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य किया परन्तु देशव्यापी स्वतन्त्रता का मात्र फूंकने में असमर्थ रहे। रावेश्याम कथावाचक ने अपने पौराणिक नाटकों के माध्यम से अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश अवश्य उत्पन्न किया परन्तु जनता ने उनके नाटकों को धार्मिक भावना से ही ग्रहण किया।

जयशंकर प्रसाद के आगमन से हिन्दी-नाट्य-साहित्य में एक नई चेतना का सूत्रपात हुआ और देश में भी राजनीतिक घटनाओं ने एक नया मोड़ लिया। इस युग में महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पूर्णरूपेण पदार्पण कर चुके थे और अपने असहयोग तथा सत्याग्रह आन्दोलन आदि से भारतीय जनता को स्वतन्त्रता के प्रति सजग कर सकने में सक्षम सिद्ध हुए। युग की राजनीतिक विचारधारा का नाटककारों पर आवश्यक प्रभाव पड़ा और वे अपने नाटकों के माध्यम से इतिहास का अवलम्ब लेकर स्वतन्त्रता के युद्ध में कूद पड़े। इस युग के नाटककारों ने इतिहास के आधार पर वर्तमान युग का चित्रण करके स्वाधीनता तथा ऐक्य भावना को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। नाटककारों ने विदेशी राजनीतिक प्रभुत्व से आतंकित भारतीय जनता को शक्ति एवं मुरझा का अवलम्ब प्रदान किया और जनता में आत्म-बल की भावना उत्पन्न हुई। इस युग के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रथम बार नारी ने राजनीति में प्रवेश किया तथा पुरुष के साथ-साथ से कंधा मिलाकर स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय योगदान किया। गांधीजी से प्रभावित होकर युवक वगैरे भी अंग्रेजों को भारत से निकालने का दृढ़ निश्चय किया।

द्वितीय विश्वयुद्ध भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया और स्वतन्त्रता के लिए जनता का रक्त खौल उठा। १९४२ ई० में देश में भारत छोड़ो आन्दोलन आरम्भ हुआ और अंग्रेजी सरकार को यह आभास होने लगा कि अब उनका शासन भारत में अधिक देर नहीं टिक सकेगा। नाटककारों ने भी देश की जनता को अपने नाटकों के माध्यम से स्वाधीनता हेतु अदम्य उत्साह प्रदान किया और हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना को समाप्त करने का पूर्ण प्रयत्न किया। नाटक

में युग न बाँटा हो एक राजपूतों व पारम्परिक मध्यम एवं धार्मिकों का प्रतिप्रसन्न करके एक भावना का प्रामाणिक किया गया जिसमें राष्ट्रीयता का भावपूर्ण रूप मिला। इसी युग में देशी गीतगोष्ठी व राजा महाराजाधिराजों का साधारण जनता का साधन किया और पुनः न भी घट्याचारों का बहाल किया। नाटककारों ने इन भीषण घट्याचारों और गणपण व विरुद्ध धार्मिक प्रवृत्तियों के उद्धार और बहाल करने के विरुद्ध प्रचार किया।

धर्मोपनिषद् स्वतन्त्रता-श्रान्ति के पदचानु भारत के सामान्य जनता समझाएँ। इस परन्तु नाटककारों ने इनके प्रति मुह न मारकर सद्भावना मिला इनका धर्म नाटक में चित्रित किया। परिणामस्वरूप नाटक के आधार इतिहास में न गिरा जाकर जनसाधारण में लिए जान लगे। स्वतन्त्रता की रक्षा के नाटकों में देश प्रेम का विषय महत्त्व प्राप्त किया गया एवं जनता ने गणतन्त्रीय भावना का धारण किया। नाटक में गरणाधिराजों के भावों की समस्या का विवेचन किया गया तथा इनका भारत में प्रथम नागरिकों की भाँति ही नहीं धर्मपुत्र उनमें बर्गीयता दूर उद्धे पूरा मुक्तिप्राप्त प्रदान की गयी। नाटककारों ने स्वतन्त्र भारत की विदेश-नीति का हार्मिक स्वागत किया और नाटक में उस उचित ढंग में चित्रित करके सर्व्वे समसामयिक साहित्यकार हान का परिचय दिया है। नाटक में धर्म-प्रचारों की धार भी भावपूर्ण ध्यान दिया गया।

प्राचीन भारत में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र चार जातियाँ थी और वे कम तथा गुण पर आधारित थी परन्तु समाज में विद्वानों का ज्ञान पर जन्म के आधार पर जातियाँ बनती गयी और समाज धर्मक जातियाँ में विभक्त हो गया। श्यामवी गताष्टी के नाटककारों ने जातीय भावना के धर्मक दुष्परिणाम निश्चितकर जाति भेद का समाप्त करने का प्रयास किया है। धार्मिक गीतों व धार्मिकों में इस भावना पर बड़े प्रहार हुए हैं और अतन्त्रातीय विचारों का समर्थन मिला है। धार्मिक युग का व्यक्ति प्राचीन मायताओं का ताड़ना चाहता है एवं व्यक्ति-स्वतन्त्रता का पक्षधारी है। नाटककारों ने युग से पाठित नारी को स्वतन्त्र किया एवं उसका सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों की रक्षा कर उसकी शिक्षा का भी प्रवर्धन किया। नाटक में नाराज न गणपण के विरुद्ध मध्यम किया और विवाह धार्मिक विषय में धर्मोपनिषद् दृष्टि का परिचय दिया।

नाटककारों ने ब्रह्म विवाह तथा वन्विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का प्रामाणिक किया। समाज में विधवा का किसी भगल अवसर पर उपस्थिति का धर्म न भय माना जाना था परन्तु नाटककारों ने उसका प्रति महानुभूति एवं मानवता प्रदर्शित की और उसका गुण अवसरों पर उपस्थित जाना गुण माना है। देश के प्रति समाज हीन भावना रखता था परन्तु नाटककारों ने उसका प्रति मनुष्य भूतिपूर्ण व्यवहार किया और उसका उद्धार करने की चेष्टा की। प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि अनभव विवाह के कारण ही वन्विवाह का जन्म हुआ है और

नाटककारों ने खुले शब्दों में अनमेल विवाह का विरोध किया है। दहेज की समस्या ने नारी की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाया है और विवाह में अधिक दहेज न मिलने पर नारी को सारे परिवार के व्यर्थ सुनने पड़ते हैं। नाटकों में दहेज लेने के विरुद्ध प्रचार किया गया है।

नाटककारों ने भ्रव्य प्रेम की समस्या की ओर भी दृष्टिपात किया। जब कभी किसी युवक भ्रव्य युवती का अनमेल विवाह होता है तो वे जीवन में अपने साथी के प्रति 'याद नहीं कर पाते' एवं अपनी कामवासना को शांत करने के लिए पशुघ्रात होने को बाध्य होते हैं। परिणामस्वरूप भ्रव्य प्रेम से भ्रव्य-सन्तान का जन्म होता है और इस सन्तान का कोई सरल वनने का तयार नहीं होता। इनका पालन-पोषण करने के लिए सरकार ने अनायास्य, शिशु गृह आदि खोले हैं और इनका विधिवत् चित्रण नाटकों में किया गया है। रियासती के राजा महाराजा एवं नवाद बहुविवाह के पक्ष में थे और वे अनन्त विवाह कर लेते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि उनकी पत्नियाँ में पारस्परिक स्पर्धा, दुर्भावना एवं सौतिया डाह की भावना व्याप्त रहती थी। नाटककारों ने इस प्रकार के विवाहों का रोकने का प्रयास किया।

मद्यपान भारतीय समाज की एक विकट समस्या है जिसके विनाशकारी प्रभाव स घर के घर मल्ट हो जाते हैं। व्यक्ति मद्यपान के लक्ष्य में मकान, भूमि, जायदाद आदि सब बेच डालते हैं। नाटककारों ने मदिरा के दुष्परिणाम दिखलाकर मदिरापान करनेवालों को सुधारने का प्रयास किया है। समाज में साधुओं ने अपने पाखण्डों के द्वारा व्यभिचार फैलाया है और नाटककारों ने नाटकों में इनकी पोल खोलकर समाज को सावधान किया है।

बीसवीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई है और व्यक्ति की रुचि भी विज्ञान की ओर बढ़ रही है परन्तु नाटककारों ने इस वैज्ञानिक युग में भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को स्थापित कर मानव के विश्वास की भाष्यात्मिकता की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। नाटकों के अनुसार आज भी व्यक्ति ईश्वर की सत्ता की मानता है और उसको जगत् नियन्ता स्वीकार करता है। कम सिद्धांत में विश्वास रखते हुए आज मानव यह स्वीकार करता है कि कर्मों का फल उस अवश्य प्राप्त होगा चाहे इस जन्म में भ्रष्टाचार आगामी जन्म में। इसके अतिरिक्त नाटकों में पुनर्जन्म में विश्वास की भावना को चित्रित किया गया है। नाटककारों के अनुसार आत्मा अमर है केवल शरीर का विनाश होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े त्यागकर नए कपड़े धारण कर लेता है उसी प्रकार आत्मा इस जीव शरीर को त्यागकर नया शरीर धारण कर लेती है।

वर्तमान युग में विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियाँ छोटे छोटे देशों को खा जाना चाहती हैं परन्तु नाटककारों ने भारतीय आदर्श—विश्व-घुल्लू और विश्व-वत्सा—को स्थापित कर विश्व-शांति की स्थापना का नया प्रयास किया है। पश्चात्य

वैज्ञानिक सभ्यता हिमाचाली है परन्तु नाटककारों ने इसके विरुद्ध बुद्ध और गांधी की अहिंसा का प्रचार किया है तथा सिद्ध किया है यदि समार का मुख गति से जीवित रहना है तो उस अहिंसात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आज की वैज्ञानिक गिन्या के प्रसार के बावजूद भारतीय समाज में धार्मिक अंध विश्वास घर बनाए हुए है एवं मृत प्रेत या काली माद आदि की पूजा होती है। मन्दिर के अनेक पुजारी पाखण्ड का जन्म देते हैं और अभिचार फैलाते हैं। नाटककारों ने तिल्ली उठाकर जनता का मावधान किया है।

नाटककारों ने अंग्रेजी गिन्या के विरुद्ध अमन्त्रोप व्यक्त किया है और जीवन में उपयोगी गिन्या का अन्तर्धान पर बल दिया है। उनके मतानुसार भूगोल इतिहास तथा विज्ञान की गिन्या सज्जिया के जीवन में अनुपयुक्त है और उन्हें गृह विज्ञान की गिन्या मिलनी चाहिए। आधुनिक गिन्या सज्जिया का गृहस्थ-जीवन के आन्धानुसार चलना नहीं सिखाती इसलिए नाटकों में गिन्या के प्रति आक्रामक प्रकट किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। अनेक नाटककारों ने भी हिन्दी को ही आदरपूर्वक अन्तर्धान पर बल दिया एवं अंग्रेजी के प्रति विवृण्णा का भाव व्यक्त किया है।

अंग्रेज भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे परन्तु वे व्यापार तक ही सीमित न रहे और गामक के रूप में प्रकट होकर उन्होंने भारतीय जनता का गायण किया। निरन्तर अक्रान्त के कारण भारतीय कृषि की अवस्था खराब होती गई और अंग्रेजों की आर्थिक नीति ने भी भारत की अवस्था को हानि पहुँचायी। दो विश्व-युद्धों के कारण भारत में औद्योगिक विकास आरम्भ हुआ एवं गाँवों में भूमिहीन किसान तथा मजदूर शर्तों के लिए नगरों में आने लगे। नाटककारों ने नाटकों में मजदूरों की शर्तों का हृदयद्रावक चित्रण किया और उनके अधिकारों की रक्षा की। मिल-मालिकों द्वारा काम करने वाले मजदूरों को रक्षा चाहते हैं परन्तु मजदूर इसमें से कुछ भाग अवश्य माँगते हैं। कम बहन के कारण मजदूरों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती उनके बच्चे की गिन्या का उचित प्रबंध नहीं हो पाता उनकी बीमारी में उनका यथामन्त्रव औषधि भी नहीं मिल पाती। अनेक हड़ताल करने पर बाध्य हो जाते हैं। मित्रों में हड़तालें होती हैं मानिकों के विरुद्ध नारा उठाए जाते हैं और अन्त में मजदूरों की विजय होती है। नाटककारों ने नाटकों में बड़ी कुशलता से इस सारी स्थिति का चित्रण किया है और मजदूर-वर्ग का साथ दिया है।

इसके अनिश्चित बीमवा गलाष्टी के भारत में निधनता ने भी एक अभिगाय का रूप धारण कर लिया है। आज का व्यक्ति गिन्या हाथ हूँ भी बकार है और जीवन-यापन का कोई सहारा न पाकर समाज पर दाय बनता जा रहा है। नाटकों में इन समस्याओं का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया गया है।

नाटककारों ने भारत में सधु एवं कुलीन उद्योग व्यवस्था का भी आन्त्राहित

किया है। उन्होंने स्वतंत्र भारत में कृषि की समस्या को सुधारने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को अपनाने की ओर नाटकों में विशेष रूप से पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। इन नए उपकरणों के द्वारा बंजर भूमि भी सहजहाती हुई परिलभित हुई है।

परिनिष्ट

राजनीतिक चेतना

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मरवागी कार्यवाही में नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रजापार की सामा कृष्ण अधिपति हो बह गई है। मरवागी अधिपति धन धन सम्बन्धियों की तथा परिचित व्यक्तियों की ही नियुक्ति कर दते हैं और याप व्यक्तियों की अवहेलना कर दते हैं। वृत्रमाहृत माह न धन नाप 'त्रिगु' में गी प्रकार की समस्या का धिक्कित करने का प्रयास किया है। एक मरवागी धनधर हमी सम्बन्ध में धियन्त्रवान म बह रहा है— मैं गन्ध धन धन रिक्तता का दाम्ना के मिनिस्टर के धानधिया के निग्न बमनरव जगह बनाना और कागिस मन्त्राविल उम्मीदकार का निरास कर रहा। एक-म-एक बड़े गप स्तर में भगत बन गये। स्तर पुनर्गाग और कामकारी के छह बने हुए हैं।^१ हमी धनधर के पास एक युवक नीरगी के निग्न धाना है। पहनता चरामी न ही दा गये देकर उम उम धनधर सब जान लिया। उमके एम०एम० एम०एम०-गी० हान के बावजूद भी उम नीरगी पर नहा गया गया। माहुर गन्ध विषय में बहते हैं— 'सहका कागिस है पर मैं नम नम रग मकना कागिस मुझे धन धाना के गिन्तारा और मिनिस्टर के भाई भतीजा का लपाना है जा गये हैं।' परिणाम यह होता है कि इन युवक का नीरगी नम मित्र पानी। नम युवक की धनधरता का धनधित साम उगत हुए एक लोहर उम धन धन धन म केमाना चाहता है और उम धनधर प्रकार के प्रतापन देता है कि 'मात्र मरवाग की स्वाध-गगण नीति में तम धाकर हमने एक नये स्तर का निर्माण किया है, एक नई मना बनाई है जिसका उद्देश्य दान में ध्यापन गायण करणन का जट म उगाह कर गण्ड का गुग्गुहान बनाना जन-जन का गरी-ब-पटा मकान देकर छोट-बड़ उच्च-नीच के भय भाव का धाम्मन-धून कुचनकर राज-मन्त्रागजा का बनाय स्वधर, महा और मज्जा ममाजवाग ध्यापित करना है जिसके निग्न हम तुम उम कान्तिदाग जवागिनी का जन्म है। तुम हमारे स्तर के मन्त्र्य हो जाओ और चुनाव में हमारी मन्त्र कर। हमारे स्तर में धान म तुम्हें पाय-नी-पाय है। तुम्हें चुनाव महा मरने हैं चुनाव में हार गये तो राजदूत बना मकने हैं चुनाव जीतने ही किसी मित्र धाविक या टकनार में पाँच हजार क्या नम हजार नकन निग्न नना हमारे बायें हाथ का नेल

है।^१ यहाँ पर नाटककार घोषेबाज नेताओं से सावधान रहने का संकेत करता है।

हमीदुल्ला न अपने प्रसिद्ध नाटक 'उमशी आइतिया' में कार्यालयों में भ्रष्टाचार की समस्या का उठाया है। विकास एक अधिकारी है और एक पद के लिए विज्ञापन देता है जिसके उत्तर में अविनाश उक्त पद के लिए साप्ताहिक के लिए आता है। पहले तो चपरासी ही उसको कुछ रिश्तों के लिए विकास तक जाने देता है परन्तु यहाँ पर उसको निराशा ही मिलती है। फिर विकास की विशेष कृपा-यात्री लीली के कुछ रिश्तों के लिए विकास अविनाश को नौकरी पर रख लेता है। इतना ही नहीं, इस कार्यालय के मिस्टर वर्मा (बड़े बाबू) भी बिल पास करते समय एक तिहाई रुपये ले लेते हैं। एक आगन्तुक का बिल पास करते समय उनसे कहते हैं— 'आप तो बहुत ही भोले हैं। जरा-सी बात नहीं समझ पाते। तिहाई इसलिए कि वह एक-एक साल तो क्या पाँच दस साल भी यहाँ में हूँ आपसि और हूँ आपसि से यहाँ के चक्कर खाट सकता है।' वर्मा खुश पानी व बिजली का बिल अपने पस से जमा न करवाकर अपने चपरासी रामदीन को जमा कराने के लिए कहते हैं परन्तु रामदीन के ऐसा न करने पर उस पर अपने पैसों का रोव गाँठ है। इस पर रामदीन मि० वर्मा की पोल खोल देता है— 'पैसा का रोव मत गाँठिए, बड़े बाबू! मुझे अच्छी तरह मालूम है यह हराम का पसा बस आता है आपके पास। बता दो सबको यहाँ की सारी स्टेशनरी बाजार में किस दुकान पर बिकती है? बिला के भुगतान में कमीशन काटकर आप जो मकान बनवा लेते हैं उसका कुछ नहीं है?' रामदीन बड़े बाबू के साथ साथ लीली की भी पोल खोल देता है— 'पचास-साठ रुपियाँ की खानिर ईमानदारी है? यह ईमानदारी है। किसी से गूँठ लगाकर तीन-चार महीने तक शहर में गायब रहना ईमानदारी है।' ऐसा लगता है कि कार्यालय में चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी रिश्तों के लिए काय करते हैं।

जगन्नीशचन्द्र माधुर के पहला राजा नाटक में आधुनिक ठेकेदारों की झूठी पोल खोली गई है। ठेकेदार सरकार से बड़े-बड़े भवन सड़क, बाँध आदि के ठेके ले लेते हैं परन्तु आवश्यकतानुसार रुपया मिलने पर भी समय पर काय सम्पन्न नहीं करते। ठेकेदार सारा रुपया अपने व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर लेना चाहते हैं परन्तु मजदूरों को वेतन तथा आवश्यक सुविधाएँ आदि प्रदान नहीं करते। इस नाटक में भगुक्की आश्रम की टाकरियों और कुदानियाँ की ठेकेदारी और आश्रम आश्रम की मजदूरों की सप्लाई की ठेकेदारी देना इसी दुष्प्रवृत्ति और घोषली के प्रतीक हैं। बाँध के काय में बाबा पढ़ते देखकर राजा पृथु धीरे से कहते हैं— इन आश्रमों को तो बस अपनी आमदनी की पिऊ है और अगर यह बाँध ठीक

१ बबरीहान गाह त्रिस्तु ५० ८८

२ हमीदुल्ला उमशी आइतिया पृ १८४

३ वही पृ २११

४ वही पृ २१३

ममय पर पूरा न हुआ तो १०१ घण्टे में परिणाम यह होता है कि गृधु और बबल की बीच-यात्रना विफल हो जाती है। इस टाइटिल की सुतीति और स्वाधमया भावना का एक शलक मुद्राशाय के गला में स्थित हो जाती है—प्राधाय गग ।

साथ बात है। साथ ही मम एक बात धुन लीति—घपन परिवार, कुटुम्ब-काया घटना और आश्रम का भविष्य या मरग्यवी की घारा में पानी तिमसा पायला हागा यम छोटे माट रिमाना निपाता और बच गुप म्युघा का । १०२ इसमें आगे बढ़कर घति और यम घपन घपन टक के त्तिता के त्तिण गृधु की गना घघना का भी घ्रष्ट वान्त की घला कान्ते हैं। परन्तु रानी घघता जब तक आधमीय टका की महत्व नती रती तब यह घनर प्रकार के घ्रष्ट तरीकों का घपनाने है। गृधु की बीच-यात्रना में दो गो मजदूरों की घतिगिका आवापकता है। गला गृधु ने इन मजदूरों की मौग की है परन्तु मजदूरों ने भेजकर घति यम में कहते हैं—‘पारि जम्भन नहीं।’ रति इस उन मजदूरों का भा वापस युता लें जा गग ममय काम पर रत है। १०३ परिणाम यह होता है कि इन टाइटिल की स्वाध गिटि के कारण गृधु की बीच-यात्रना विफल नही होता और जन हिन तथा जन माधनों का बनिगान हो जाता है।

राजद्रकुमार गमा ने घपना कमा १०४ नाटक में रिबन-मम्ब-का ममम्या और ममक दुणगिणामा का आर मरन रिपा है। श्री वर्मा घपन कायायम में मैनजर के पत्र पर काय कर रत है और रिबन सरर काय करना उनका पना बन चुका है। श्री चम्पनगम उनका रिबन में एक टेगगिाहर और एक गो रगम का मितीना (बच्च के त्तिता) रता है। मम रिबन में बह वर्मा के माधम गगि चन्द्रगष्ट कम्पनी का एम्बुवट काटुवकर की रिग्ट में रता है और मुतीक कम्पनी के मगरा मिग्रा भी पाम करवा रता है। हरिचन्द्र एण्ड कम्पनी के पुगन टटम भा उनम पाम करवाता है। इन मगरा म्पगिणाम यह होता है कि श्री वर्मा के गी बच्च बीमार गारर मर जाने हैं और तीसर बच्च की हानन चिन्ताजनक है। अब उनकी पत्नी रमा मम रिबन के पैम में मम बच्च का म्मात्र नही हान रता चाहती। रमा पुगन टटम के पाम हान में दुमगा के हिता का हुई हानि के विषय में वर्मा से कहती है—“व टेटम जा तमन पाम किम घ टाक नहीं घ। गी मकता है य टटम उजटे गूए तागा का त्ति जाये। इन टटम में वे ताग महारा बूँगे जा बमहाग गो चुके हैं। उनम व ताग घर बमायेगे जा बघर हो चुके हैं। व किम्मत के मार इनम किम्मत आजमान आयेगे और रिबन सरर पाम किम गूए टटम बारिग नही गक सकेंगे। बहकगती मर्मी में पाना का बूँते उन पर पड़ेंगी। व छपग जायेगे उनक बच्च बिगिना उगेंगे। उनकी माताए तटप उगेंगी। तुम्हार इन पसा की घनक में

१ बगनामचन्द्र माधर बहना राजा प० ६

२ गला प० ६४

३ बहा प० ६९

उनकी खीखी की आवाज है। इस पसा की 'चमक' में बेबसा के आसुआ की झलक है।^१ अन्त में वर्मा जी भविष्य में रिश्तों न लेने का निणय लते हैं।

डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल ने करपयू नाटक में पुलिस के अत्याचारों की ओर सचेत किया है और बताया है कि आज भी पुलिस-स्टेशन गुण्डा-गर्दी के अड्डे बने हुए हैं। शहर में रायट हो चुका है और चारा और करपयू लगा हुआ है। परन्तु मनीषा किसी कायवश रात के समय जा रही है। माय में कुछ गुण्डा को दसकर एक तस्क के नीचे छुप जाती है। पुलिस गुण्डा को तलाश करती हुई मनीषा को पकड़ लेती है और उसके साथ अनतिक व्यवहार करती है। इस व्यवहार के विषय में मनीषा गीतम से कह रही है—“मुझे देखकर इन्स्पेक्टर न भारी भरकम गाली दी और भीप में बिठा लिया। अस्पताल होकर पुलिस चौकी पहुँचते पहुँचते उहानि मेरे सारे शरीर को बुरी तरह मथ दिया था। सारे रास्ते कई हाथ एक साथ मेरे जिस्म पर खेलते रहे और मैं मैं समाज की रक्षा करनेवाले इन जानवरों की लीला देखती रही। पुलिस चौकी पहुँचने पर पूछताछ करने के लिए मुझे एक कमरे में ले जाया गया। मुझसे कहा गया मैं नक्सलाइट हूँ। मेरे मना करने पर डडा की बीछार शुरू हुई क्योंकि बिना पिटे कीन मानता है कि वह नक्सलाइट है। उन्हें मेरे जिस्म पर यह कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए उन्हें उतार दिया गया। उसके बाद जो हुआ वह कहना मुश्किल है। मैंने अपने सारे जीवन में जितने लोगो के साथ शरीर सम्बंध रखा उससे ज्यादा एक घंटे में।”^२ इस चित्रण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भी पुलिस निरीह स्थितियों पर अत्याचार करती है जिसका कोई उपचार नजर नहीं आता।

डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल ने अब्दुल्ला दीवाना नाटक में यह दिखाने की चेष्टा की है कि आधुनिक काल में किस प्रकार एक व्यक्ति अनेक प्रकार के व्यवसाय करता है और घाते छल कपट से लाभा की सम्पत्ति अर्जित करता है। ‘यायालय में ‘अब्दुल्ला दीवाना’ के कल का मुकदमा चल रहा है। जज महादय डाइरेक्टर से पूछ रहे हैं कि आप आज से पहले क्या-क्या करते रहे हैं? डाइरेक्टर कहते हैं कि मैं कालीनाइजर था और अपने नाम से सरकार की जमीनें बेची। इसने पश्चात् फाइनेंस कम्पनी खोली। इसने पश्चात् फाइनेंस कम्पनी का दीवाला निकाल कर मन्दिर आदि बनवाया। इसके साथ साथ एक प्रेस भी खोला। लाइसेंस छाप छापकर अफसर के जाली दस्तखत कर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बेचे। गिरफ्तार होकर सजा भी काटी। वह पैसे के सामने परमात्मा की सत्ता में भी विश्वास नहीं रखता और जज से कहता है—‘बात यह है साहब, अब दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें रह गयी हैं—पसा और बदा।’^३ परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, वह

१ राजद्रुमार वर्मा अपनी कलाई पृ० ८० ८१

२ डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल करपयू पृ० ८३ ८६

३ डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल अब्दुल्ला दीवाना पृ० १००

बचन गरीबों के लिए रह गया है।

डॉ० सानन 'मम नाटक' में मम भौतिकीयान का प्रयोग किया है कि स्वतन्त्रता के पदवान् प्राधुनिक गामन में मनुष्य की व्यक्तिगत बाई गलत नष्ट रह गयी है। ग्राम ग्रामों की आवाज मात्र बाज रहा गया है जिसमें बाज गति नहीं। वन् व्यक्ति में बाज हुआ रह गया है। मताधारिता के निषेध का 'पाप' के निषेध न हान पर वन् वहाँ मनका भी नष्ट मकना। 'यायालय' में वन् 'प्रदुता' के मुक्त में यह बनाया जाता है कि हम मम मताविषय का आवाज की मता है जिसमें नय राजाघात का जन्म लिया है। मन्व इमान की जन्म बाज को पैदा किया है। और इसी आवाज में गामन का नया नय पन् प्रेषा है जिसमें ग्राम ग्रामों का बाई मन् नष्ट बनना अर्थात् ग्राम व्यक्ति की बाई मुक्तपदी नष्ट गती।¹ डॉ० गान का अभिप्राय यह है कि साम्य में मतामन्व नय का अवगन्धान ही पैदा रह गया है ग्राम व्यक्ति का बाई आवाज नष्ट है।

'मम नाटक' में 'यायालय' की कमन्त्रारिया की भी पाप गयी गयी है। मता धारी मन्का धीरे धीरे प्रत्यक्ष-पराज नरीस में 'यापामिका' पर मन्का धीरे गती के बहुमन् में जोर दान रहा है। पमका धीरे गामन गतिगामी व्यक्ति पाप तक नरीस मकना है। 'मका ग्रामाम' में नाटक में प्रान्त हा जाता है। 'यायालय' में वन् रह प्रदुता के वन् के मुक्त में का निगुप जन्म न ही बाज है कि पुनिस जन्म मन्का में कहना है कि बाज का वन् के पन् पन्ना भी पन्ना। जन्म महान्य कहना है कि मैं तो भी मन् इन्टिपन्ट (नाटक के गन्) है। पन्नु पुनिस कहना है कि मन् पन्नु नुम्में कमिट्टे जन्म हुआ है। यू विन् मन्केट ना नन् भी मन्केट धीरे भी मन्केटारिया बाज मन्केट गती। रिमान कमन् एकादिन दू द विनेज बाज भी पानिगिकिन् पानि। 'मन् ध पुनिस जन्म के मन् में पन्ना पन्ना दती है और गन्म ग्रहण करवानी है—' बाई मन् दन् बाई विन् ना विन् दू पन् मन्केट एनीत्रियम दू द बाप्पीधूगन् एन् मन्। ' जन् भी इसी का मन्का है। नाटक में 'यायालय' का बाज-बाज गिन् जाना बाज का निम्मागन्ता निम्मा है और विन् डमका मन्के हावर 'कमिट्टे' जन्म का पन्ना पन्ना 'पाप' का मन्।

डॉ० लक्ष्मीनारायण शाल के 'बनकी' नाटक में प्राधुनिक गामन-प्रम की आ मन्केट किया गया है जिसमें व्यक्ति का विवन्नीत और अन्ति कटील बनाया जाता है। बनकी नमर के लाग सीन-मन् है। इन्के एक मन् गामक या नन् की आवाजकता है जो इन पर गामन और इनका नन्त्व भी नहीं कर, वन् जि मन्के इमक पाप भी बनाय रम। अन्त मन् इनका निवगन् मामन् है। वन् इनके लिए मन्का

1 डॉ० लक्ष्मीनारायण शाल अन्तुस्मा दाना १० ११२

२ वन् १० १ २

3 वन् १० ११

राजा था। अश्वघुत तत्रविद्या के द्वारा साधारण जनता को मुलावे में डालकर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है परन्तु हेरूप जनता में जाग्रति लाना चाहता है। अश्वघुत के शासनतंत्र की ओर संवत् करता हुआ हेरूप उससे कहता है—'हर शासन की अपनी एक निजी रहस्यशक्ति होती है पर यहाँ तो जैसे सब कुछ रहस्यमय है। यह पराजय यह अकाल X X समवत सारे रहस्य का यही था सत्य। मनुष्य को पहले दिशाहीन करना, वैयक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर निर्वाण कर उसे शव बना देना फिर उसकी गणना करते रहना।'^१ वास्तव में कलकरी का परिवर्ण तत्रकाल का होकर भी तत्रकाल का नहीं है। इसका सम्बन्ध अश्वघुतकाल से है। विषम बिहार प्रतीक है उस गिणन पद्धति का जहाँ जागरूक विद्यार्थी को केवल प्रश्नहीन बनाया जाता है। यह प्रचामन का एक ऐसा अन्त है जो विद्या (तत्र) के नाम पर व्यक्तिक की आन्तरिक हत्या करता है और उसे अपने अनुरूप जड़ बनाकर गुलामी के लिए विवश करता है। इस सबका विरुद्ध जो मात्र प्रश्न करता है, उसे यह तत्र क्षमा नहीं करता और प्राणदण्ड देना है और तरह-तरह की कहानियाँ से यह तत्र पूरे तातावरण को अभिभूत रखता है।

शान्तिदेव अग्निहोत्री ने अपने नाटक 'गुप्तमुद्रा' में देश की बाह्य गुप्तता के प्रश्न को उठाया है। भारत देश की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की मनाशों की आँखें लगी हुई हैं। परन्तु हमें उनसे सावधान रहना है। गुप्त नगरी का निवासी शांतिप्रिय है और आन्तरिक विकास की ओर ध्यान देना चाहता है। परन्तु गुप्त नगरी की सीमाओं पर राजा रत्नवीर और रत्नवीर की सेनाओं का भयकर जमाव है। भाषण मंत्री के अनुसार इन सेनाओं का किसी भी समय आक्रमण हो सकता है। राजा भाषण मंत्री को देश की शक्ति से अज्ञात कराते हुए कहता है—'रत्न बीर को पिछले युद्ध में जो बड़े घूट हमने पिलाये—वह गायब उन्हें भूल गया है। शान्ति हमें प्रिय है लेकिन युद्ध की स्थिति या जाने पर गुप्तनगरी पीछे नहीं हटेगी। युद्ध का उत्तर हम युद्ध से देंगे।'^२ वर्तमान भारत की भी यही नीति है। हम लोग शांति चाहते हैं परन्तु युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर डटकर मुकाबला करेंगे। यहाँ शासन की मनोवृत्ति का प्रतीक गुप्तमुद्रा माना गया है। शासकवर्ग देश की आर्थिक दुर्व्यवस्था तथा आन्तरिक संघर्षों का सामना करने में असमर्थ होने के कारण सीमा-भय का भार लगाकर देशवासियों का ध्यान मूल समस्या से दूर हटाना है।

सामाजिक चेतना

स्वतंत्रता के पदचान् जमींदारी प्रथा कानूनी तौर पर समाप्त हो चुकी है परन्तु धाज भी निम्न और मध्यवर्ग में गूँथोरी और बेगार की प्रथा प्रचलित है। गरीब किसान और श्रमिक साहूकार से मूढ़ पर रक्खा लेते हैं समय पर रक्का

१ डॉ० लक्ष्मीनारायण शर्मा कर्मवीर पृ० ११

२ शान्तिदेव अग्निहोत्री अनामकाल पृ० ४८

बापिम न हान पर उनक मकान आदि मित्रवा रंग निय जान है और उनक माथ समानवीथ व्यवहार किया जाता है। रमंग महता न रानी और बटी' नाटक म मूख्योरी की समस्या का उठाया है। रविनाम न मुगलान स कुछ रणया वज पर लिया है। समय पर न धुवान पर मुगलान रविनाम का मकान अपने नाम लिया देता है और समय-समय पर धमकी देता रहता है। रविनाम कहता है कि तुम अपनी किता मत माँगन आया करो, समय पर घर पर पहुँचा ली जायगी। हम पर मगलान कहता है—'ता अब डवाल न ता फेर न मामा मर मु' पर और धुवा ला अपने घर का। न न ता अब कचहरी म आकर नाच रहता। मैं माँगन नहीं छोड़ना मगभ वज म पता लिया था पत्थर लही। 'नम पर रविनाम की पत्नी गंगा बिगड़ जाती है और उत्तर ली है कि समझ लिया जितना वज लिया था उसम तुगता व्याज म हटप लिया। उस पर मुगलान कचहरी म पाँगी की धमकी लिगाता है।' इस नाटक म जाति-पाँति व प्रश्न का भी उठाया गया है। हरिजना की समस्या हमारे देश की कुछ ज्वलन्त समस्याया म म एक है। प्राय भी हम लोग हरिजना म रानी और बटी का व्यवहार नहीं कर सकत ऊँच-नीच व भेदभाव का रंग मित्र सकत। राजू रविनाम माचा का पुत्र है और नतिनी एक ब्राह्मण युवती है। पाँगी विराध के पदचातु इन लोना का विवाह सम्पन्न हो जाता है। नतिना व चाचा प्रेमस्वरूप गाम्भीर्य म निष्ठान पर आवश्यक बल लता हुआ हीरानाम म कहता है—'अगर जाय और कलव्य हमारे धर्म की बुनियात है ता यह बुनियात अर गालना है कुकी है आज ब्राह्मण दुबानारा कर र है मत्रा मना-बाही नम पोज म है और गृह यामाधान। हमारे धर्म की बुनियात निराम नम और लाग है जातपान नम। हमारे समाज की बुनियात नमान का प्यार है अर और विराध नम।' नम प्रकार नाटकवार न ऊँच-नीच का भेदभाव समाप्त करने का प्रयत्न किया है।

अप्रत्याय अर न बड़े मित्राना नाच म गहरी निम्न मध्यम की विवाह की समस्या का चित्रित किया है। आत्रय आ दान न प्राप्त नान की आगा म विवाह-सम्पन्न नम न पान। श्रीमती रत्नप्रभा रामध्यान पारंगत एडवाकट की पत्नी जिसका घर म कोई नहा चाहता अपने विराधवार कबतराम म अपनी मुपुत्री मुजला का विवाह तय करने का निश्चय करती है। परन्तु कबतराम की चर्चि गोता माग्गनी आवश्यकता म अधिक चतुर है और गृह में कुछ अधिक मामान चाली है। लता भा-वर्चि अपना मन्त्रावाकाश म कुछ अतिरिक्त चतुर्गर्द म काम लत है और निम्न मध्यम व श्रोतण व वारण रग्मी का रतना बन दे ता है कि वह दूर जाता है। मुजला के माना पिता वाग-वार रम गिन व निग

१ रमंग महता रोग और बटी प० २

२ बहा प० २४

३ प० ७६

प्रयत्न करते हैं परन्तु विवाह सम्पन्न नहीं हो पाता। मुजता को केवलराम पसन्द न होने के कारण वह भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। सुजला मनपसन्द पति न मिलने के कारण अपनी मौसरी बहिन इरा से कहती है— मुझे दुःख इस बात का है कि मैं बचने या दूट जाने का नहीं, दुःख मुझे उस ढंग का है जिसमें यह बात बाँट रही है। व सब वही ऐसे तय कर रहे हैं—बिना मुझसे पूछे बिना मेरी राय लिये—जैसे मेरा इस गादी में कोई सरोकार नहीं, वस तक मैं बरबस अपना मन मना रही थी और आज । क्या मैं हाड मांस की नहीं मिट्टी या पत्थर की हूँ। मैं सोचती हूँ जमाना इसलिए नया नहीं कहा जा सकता कि इस सड़ो भरी गली में भी स्कूटर और मोटर माइकिल और फ्रिज आ गये हैं। घर घर जाकर देख लो अब भी हम वही पुराने गुलाम हैं—छिछारे, असभ्य दकियानूसी और कट्टरपथी। मैं नहीं कहती हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते वे अपनी लड़कियों को मोटरें देते हैं भवान् देते हैं, फर्निचर और हजारों का दूमरा सामान देते हैं वह सब इसलिए कि उनकी लाडली बेटियों को कोई तकलीफ न हो। वे मुँह से कहते हैं कि उनका लक्ष्य अपनी लड़कियों के लिए सब कर देना। असल में वह अपने मन का साथी नहीं चुनने देते और हम अपने माँ-बाप के इस सगसर अत्याचार के विरुद्ध आवाज तक नहीं उठा पाती।" कहने का अभिप्राय यह है कि आज भी निम्न मध्यवर्ग में इस प्रकार की शिक्षित लड़कियाँ हैं जिनके विवाह उनकी इच्छा से सम्पन्न नहीं होते।

मुद्राराक्षस ने तिलच्छटा नाटक में आधुनिक दम्पति के जीवन में आई विसंगतियों की ओर संकेत किया है। देव और केगी का वैवाहिक जीवन सुचारु रूप में नहीं चल पाता। देव को केगी के चरित्र पर कुछ सन्देह हो जाता है और वह उसमें अनेक प्रकार के प्रश्न पूछता है कि तुम अस्पताल में डा० के साथ थी? तुम्हारे बूते पर यह निशान कस हुआ? क्या यह गन्ध मरा ही है? इस प्रकार के प्रश्नों से केगी की स्थिति और भी खराब हो जाती है और वह देव को सब कुछ बतला देती है कि जिस प्रकार डाक्टर ने मेरा ब्लाउज फाड़ डाला और मेरे साथ अनतिक्रम व्यवहार किया। परिणामस्वरूप यह गन्ध उसी डॉक्टर का है। अन्त में देव वच्चे को मारकर मिट्टी में गाड़ देता है। इतना ही नहीं डाक्टर काला आदमी बनकर केगी का पीछा करता है और उसके घर तक पहुँच जाता है। पुलिस के पीछा करने पर वह देव के घर में छिपकर और निगाही के तौर पर अपनी जुराबें तथा जूते छोड़कर भाग जाता है। इस सारी स्थिति का सामना न करता हुआ देव मरने का अभिनय करता है। वास्तव में मरने से अभिप्राय यह है कि देव इतना कमजोर है कि वह स्थिति का मुकाबला नहीं कर पाता। केगी भी काले आदमी (डा०) की जुराबें तथा जूते को पुलिस के सामने सीने से लगाय रहती है और सिगनिया भरती रहती है। पारिवारिक जीवन पर घृति होनवाला यह एक सफ़्त नाटक है।

हो। लक्ष्मीनारायण खान न करपयू नाटक में आधुनिक बर्ताविक जीवन की विपन्नता की ओर इशारा किया है। गौतम एक सम्पन्न युवा पति है और एक मिल का मालिक भी है। उसका जीवन ठगर म गात मानाव की तरह है जिसमें प्रत्यक्ष गायन कोई भी भेद या लक्ष्य नहीं है। गौतम की पत्नी कविता विद्या में पढ़ती है। गौतम में प्रेम का धुंधला है। तब जय प्यार की चरम परिणति का बिन्दु होता है तो वह वहाँ से बाहर की तरह भाग निकलती है और भागकर प्रायः गौतम की पत्नी बनती है। कविता गौतम की सामाजिक भावनाओं का जगान में समझती रहती है। क्योंकि भागे यथायथा का वह बनाना मना चाहती है कि पुराने जीवन की मूर्त सामने न आ जाय। इसलिए वह स्वयं अपने और दूसरे के जीवन पर 'करपयू' लगा देती है। उस प्रकार वह व्यापक जीवन पर 'करपयू' लगाकर उसके भीतर धारण का जीवन जिाना चाहती है। गान्धेय म हूँ रायन और करपयू के कारण रान में मनीषा गौतम के पास आती है। मनीषा धीरे धीरे गौतम की विचार-मर्यादा का जगानो है जिसमें गौतम सामाजिक अनुभूति का महसूस करता है और अपना गायन हूँ व्यक्तित्व प्राप्त करता है। मनीषा न बना वह भूमिमान में अपनी पत्नी को त्याग दिया है और एक अन्धकारी जीवन जी रहा है। तब कविता का सम्पर्क में आने में वह महसूस करता है कि उसका अन्धकार कितना घना है और उसका व्यक्तित्व कितना भागनवाना है। अन्त में कविता ने अपने भाविक व्यक्तित्व में मनीषा का अन्धकार दिया है। अन्त में कविता गौतम में मारी स्थिति स्पष्ट करती है कि वह मुझ गायन के लिए लौटा। मनीषा बनात्कार हूँ। गौतम अब भी उस आत्मा पत्नी रहता है और विद्यामान करता है परन्तु कविता कहती है कि आपका यह विश्वास टूटना ही चाहिए। नाटक का मतानुसार ऐसा उमना है कि नया न करी गायन पर आधुनिक मरी जीवन की बायनामा में गुजरकर ही गुविधाया का दिन और समाज में उज्ज्वल तथा सुख पान का दिन अन्त में विवाह करती है। नाटक का वास्तव परिणाम एक ऐसा गान्धेय है जो पर कोई गैरट है। और पूरे गान्धेय पर करपयू लगा दिया जाता है। वास्तव में यह गैरट और करपयू एक तरह से हमारे जीवन के भीतर गैरट और करपयू का ही प्रतिफल है। वह उमा का प्राज्ञकान है एकमेव है।

रमण भन्ता ने अपराधी कौन नाटक में सामाजिक सुधार के विषय का उठाया है। यनीमन्ताना, गठानाया और विधवायों में किम प्रकार व्यभिचार हो रहा है उस आर पाठका का ध्यान आकर्षित किया गया है। मठ भगवतीप्रसाद अनेक समस्याओं को चला देते हैं और उनके मन्त्र भी हैं। भाषमन्तान गठाना में अधिकारी है और मठ भगवतीप्रसाद से चला मोगन जाता है। चला देते हुए मन्त्री कहते हैं— य गठाने दिन पर दिन दुबल जाती जा रही हैं, मातृम होता है

उह चारा पूरा नहीं मिलता। आप ही साँचिण जिस दश की गड़एँ ताकतवर नहीं उस देश के बच्चे कैसे बलवान् होंगे।” यतीमखाने के इंचाज लाला फूलचन्द सठ जी स चला मागने जाते हैं तो सेठजी उनसे कहते हैं—‘समझ म नहीं आता इतना चढ़ा होने के बावजूत यतीम बालक सर्दी में क्या ठिठुरत फिरते है न उनके पाँव में जूती है न तन ढकने को कोट। ह्याल रखा कीजिए। आगे भी बहुत बार कह चुका है।’^१ हरचन्दराम विधवाश्रम की देखरेख करते हैं और सठ जी से चला मागने पर उत्तर मिलता है—‘हमे बहुत धिकायतें आ रही हैं कि आश्रम में सुधार की जगह ध्यमिचार हो रहा है। दुखिया की मजदूरी से फामदा उठाना महापाप है।’^२ इन समस्याओं के प्रतिरिक्त विधवा विवाह की आर भी संकेत किया गया है। उषा का विवाह बचपन में ही हा गया परन्तु विवाह के सात दिन के पश्चात् वह विधवा हो गयी। समाज ने उसे अपेक्षित स्थान नहीं दिया और उसे ठुकरा दिया गया। उषा ने नौकरी करके अपने आप को ध्विवाहित घोषित करना अधिक उचित समझा और एक उत्साही युवक सुधीर को सारी कहानी बतलाकर उससे विवाह कर लिया। सुधीर ने विधवा से विवाह करके बतमान समाज के सामने एक आत्मा स्थापित किया है। इस प्रकार इस नाटक में यतीमखाना गऊशालाआ विधवाश्रमों में सुधार की आवश्यकता पर अपेक्षित बल दिया गया है।

राजेन्द्रकुमार शर्मा ने रत की दीवार’ नाटक में विवाह में दहेज की समस्या को लक्ष्य बनाया है। अशाक के पिता गुलाबराय रत्ना के पिता ‘मनाध से विवाह में पच्चीस हजार रुपये माँगते हैं। परिणाम यह होता है कि दहेज के कारण विवाह सम्पन्न नहीं होता। अशोक और रत्ना दहेज रूपी रत की दीवार को गिराने के लिए बिना किसी रस्म के आपस में गल में द्वार डालकर विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार नाटककार ने धर्मभावका द्वारा खड़ी की खड़ी दहेज रूपी रत की दीवार को गिराकर समाज के सामने एक आत्मा विवाह का रूप उपस्थित किया है।

विष्णु प्रभाकर का युग-युग क्रान्ति भारतीय समाज में बर्वाहिक सम्बन्धों में पोलो दर पीढी से हो रही परिवर्तन-सक्रान्ति का सफल नाटक है। प्रस्तुत नाटक में एक दासानी में हावीले सामाजिक परिवर्तन को बड़े नाटकीय ढंग से निलया गया है। प्रत्येक नई पीढी पुरानी पीढी का पिछटा और रूढ़िवाद मानकर उसके विरुद्ध क्रान्ति करती है—किन्तु वही पीढी दूसरी नई पीढी को अपने विचारों का विरोध करती देखती है तो उस क्रान्तिकारी घोषित करती है। सन् १८७५ में कल्याणसिंह ने जिन में अपनी पत्नी गमकनी का मूढ़ दया था। परिणामस्वरूप उस

१ रमेश महता अपराधी कीन पृ० १२ १३

२ वही पृ० १२

३ वही पृ० १३

अपने पिता व हाथा पिता पटा घोर बट्टा मिला तब भी बात का सहर उतर पर म घोर पाग-पड़ोस म हाहाकार मचा रहा ।

२५ वय गन्धान् १९०१ ई० म गंगा बटा प्यार बनारसी नाम का विषय म विवाह करना है । मी बनना करने पर प्यारवान करना है— पुण्य का उर एक म अधिप गान्धी करने का अधिपार है ता नाग व नी को म समर्थ किया है । पुण एर मी व ज्ञान जी दुमरी मी मी मरता है मरिन नागे मी ज्ञाना म भी ज्ञाना म नी बना बनान म हा गति व मर जान पर दुमरी गान्धी मी वर मरता । उमर अपन गति का भीन उगार मी तब तभी । छायी-मी नाग उमर म ही वर विषय हा मी । ' म प्रचार व विचार का ब्यापारिण पापमय कानि धारित करना है । मन् १९२० २१ म गांधीजी व समुदाय आन्दोलन म प्रभावित शक्ति प्यारवान की मुमुक्षा गान्धी विरहित करती है । निगारिया व माध मार्जेट व मी करने पर गान्धी कहता है— 'म मही म ज्ञान व विज्ञान मी मी है । हम विरक्ति करने । ' परिणाम यह होता है कि गान्धी बना गुरु म वर कर ले जाता है । पर व सन्दर्भ सवगुण म मृत्युवादी मुखी बनीष्ट म वर हाकुषा व मध्य निगम कर म उम युग का बट्टा बटा कानि थी । अन्य म एक गान्धी मुखर समाज का परवान म करना हुआ गान्धी म विवाह कर जाता है ।

चौथा कानि मन् १९६२ म हाता है । विमल घोर गान्धी व पुन प्रतीपन का म गान्धी जनर म विवाह कर दिया । जनर छायी कानि का मरही है और एर मी म काय करना है । मन्तु विवाह व पदवात् प्रतीप व मयुवन परिवाह म मन्वय विरुद्ध कर व धारित परिचार का स्थाना का । पौरवी कानि धाधुनिन युग का है । प्रतीप और जनर की बटी अतिना नमगन म प्रेम विवाह करती है । म कानि का समर्थ धनिरुद्ध कहता है— 'ता बना हुआ ? अविना कम नीपन म प्यार करती थी आज नमगन म करती है । अमल ज्ञान प्यार करने की है । ' मदी पीढ़ी मग मी एक वरम धाधुनिन विवाह का वरम मानता है और मन्वय प्रेम मुगानुक्त ममजनी है । गुरुगा अविना का विवाह व मन्वय म विरुद्ध हुआ मानता है और करता है— 'गुरुगा मी अतिरुद्ध मुम म मी वर मी है । ज्ञान म वर म ज्ञान मविनिधी मता । वरन मी और पुण्य वी मता म विश्राम करना है । यानी पर माना की मता म । वरन मुम विरुद्ध मदन । ' म नाग म मी प्रभाव हाता है कि पति-पत्नी व स्थान पर अब वरन प्रमी और मगिना बनन री धारयका र म गया है ।

मातृन रावण न 'आर्य अष्टादश गान्धी म निम्न मन्वय विरुद्ध का विषय

१ विष्णु प्रसादर मुन धन कानि व २२

२ वी ५० ३६

व ५० ७

८ वी ५० ७६

जिया है जो आधुनिक समाज में विविध प्रकार का घुटन अनुभव कर रहा है। महेन्द्रनाथ जीविका चलाय के लिए पत्नी सावित्री पर अवलम्बित रहने के कारण घर में उपेक्षित है। सुपुत्र अशोक बंकारा के कारण आधुनिक नवयुवक की कटु मनावृत्ति को प्रकट करता है। बड़ी लड़की विन्नी अपनी ही माता के प्रेमी मनोज के साथ भाग जाती है और विवाह कर लेती है परन्तु कुछ समय पश्चात् इस प्रेम विवाह से दुःखी रहने लगती है। छोटी लड़की विन्नी भुलर और जिद्दी हान के कारण बारह वर्ष की अवस्था में ही कैंसानोवर की कहानियाँ और नर-नारी के यौन सम्बन्धों में रुचि दिखाती है। सावित्री पर सारे परिवार का बोझ हाने के कारण वह नौकरी करती है और अपनी कामनाओं में असफल रहने के कारण प्रायः झुललाई रहती है। घर में उसे एक मशीन के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता। वह दुःखी होती हुई बड़ी लड़की से कहती है—'यहाँ पर सब लोग समझते क्या हैं मुझे! एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पोस कर रात को निंद और दिन को रात करती रहती है? किसी के मन में जरा सा भी श्वास नहीं है इस चीज के लिए कि कस में'। सावित्री शिवजीन, जगमोहन जुनेजा और भनाज से मिल चुकी है परन्तु जीवन में स्वयं अधूरी होने के कारण इन सबमें अधूरापन देखती है और पारिवारिक जीवन में टूटती रहती है। महेन्द्रनाथ अस्वस्थ और दुःखी होकर अपने मित्र जुनेजा के यहाँ चला जाता है। परन्तु वहाँ भी शान्ति न मिलने के कारण वापिस घर को लौटना पड़ता है। इस परिवार के सारे पात्र कुण्डा सत्रास तथा मध्यवर्गीय परिवारों के विघटन और उससे उत्पन्न बड़बोहट की अभिव्यक्ति करते हैं। व्यक्ति स्वयं अधूरा रहते हुए भी दूसरे के अधूरेपन को सहन नहीं कर पाता है और अ-प्रावहारिक आदर्श की तलाश में भटकते हुए परिवार को तोड़ देता है।

अज्ञेय ने 'उत्तर प्रियदर्शी' नाटक में अशाक की निर्विजय के पश्चात् मानसिक अशान्ति के कारणों की ओर ध्यान दिया है। प्रश्न उठता है कि मनुष्य के पास सब कुछ होने पर भी वह अशान्त क्या है? सम्राट् अशोक एक शक्तिशाली सम्राट है परन्तु उसके पास मानसिक अशान्ति है, एक घुटन है वह किसी वस्तु की तलाश में है। अशाक (प्रियदर्शी) प्रश्न करता है—

किन्तु दिखाएँ

क्यों रजित होती जाती हैं अनुश्रवण

मृदु भूमि के गोणित से? क्या सन्ध्या का

स्निग्ध शान्ति को घोर

भगकर मगन गायन का सम्मेलन—

उमड़ आता है चीत्कार असह्य स्वरों का?

क्या नगरी के हृत्थ सीध,

घरा दिसा के हाथों दिसा पटा घोर बट्टा दिसा तब गंगा बाने का मर
उने पर म घोर पाग-महोम म हाजिरा मया गी ।

५ मय १९२१ ई० म उमरा बटा प्यार बनावी नाम बा दिवस म
विशाल बन्या है । मी क मया बन पर प्यारवान बन्या है— 'पुण्य का खल म
घषित गानी बन के घषितार है ना नाग न हा बीर-ना घमघ दिसा है । पुर
एर मया के गी को दुमरा मया म मरता है । ललित गंगा मया प्रयत्न म घोर
जवा म हा बरा बपवन म ही पति के मर जात पर दुमरा टांग नया कर मर । ।
उमरा घरा पति का घोर उ डार मया मर गी । हाथ-ना नागत उग्र म हा
म विवश हा मया । ' मय प्रसार के विशाल का काला-मिहू पागमय कानि पवित्र
बन्या है । मय १९२० ई० म माया का प्रमहारा घातकन म प्रभावित हाथ
प्यारवान का मुपुत्रा घातक विवश बन्या है । गिरादिया के माय माय के मया
बन पर पागल बहू है— 'तम मही म जान के विग नही घाई है । हम विवश
बने । ' दलित मय गी है कि पागल बन घूट म बन के गी जाना है ।
पर के घल्ल घममुक्त म मदनवाना दुवरी बाल म बाह बाहुषा के मय निराग
कर म उम युग का बट्टा बटा कानि म । घल्ल म एक माया मुन ममात्र
का दलित म बन्या दुमरा घातक म विवाह कर मया है ।

षीषा कानि मय १९२२ म हाता है । विरम घोर पागल के पुन प्रतीप न का
म जाना नाट म विवाह कर दिसा । जनट छाता कानि का लहरी है घोर एर दुपार
म बाय करना है । पल्लु विवाह के पल्लु प्रतीप न मयुक्त परिवार म मय्य
विवाह कर घातक परिवार का मया का । घोरवा कानि घातक युग का
है । प्रसार घोर जन की बनी घविना नलगन म प्रेम विवाह करती है । मय कानि
का मययक घनिष्ठ बहू है— 'ता का दुमरा ? घविना कमलीपक म प्यार करती
की घात नलगन म करना है । घमन बान प्यार बन के है । ' नई पाठा मय मी
तक कम घातक विवाह का बयन मानती है घोर मय प्रेम युगातुक्त
मयप्रती है । मुमरा घविना का विवाह के मययक म विवश दुमरा मानती है घोर
बन्या है— 'मुमरा भाई घनिष्ठ मुम म गी बय हाता है । मय म यय म नान
मनिनिनी बन्या । बवन मी घोर पुण्य की मया म विवश बन्या है । घात न
माता का मया म । बय मुम विवश मय न । ' मय नाटक म मया प्रतीप हाता है
कि पति-पता के मया पर घव बवन प्रती घोर मयिना जनन की घातकन म
मरी है ।

मान्य गंगा न 'घातक प्रभू नाटक म निम्न मययक विवश परिवार का विवश

किया है जो आधुनिक समाज में विविध प्रकार का घुटन अनुभव कर रहा है। महेन्द्रनाथ जीविका चलाने के लिए पत्नी सावित्री पर अवलम्बित रहने का कारण परम उपेक्षित है। सुपुत्र अशोक वकरी के कारण आधुनिक नवयुवक की कटु मनावृत्ति को प्रकट करता है। बड़ी लड़की विन्नी अपनी ही माता के प्रेमी मनोज के साथ भाग जाती है और विवाह कर लेती है परन्तु कुछ समय पश्चात् इस प्रेम विवाह से दुखी रहने लगती है। छोटी लड़की निनी मुखर और जिद्दी होने के कारण बारह बप की अवस्था में ही कसानावर की कहानियाँ और नर-नारी के यौन सम्बन्धों में रुचि दिखाती है। सावित्री पर सारे परिवार का बाझ होने के कारण वह नीकरी करती है और अपनी बामनाओं में असफल रहने के कारण प्रायः झुझलाई रहती है। परम उस एक मशीन का अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता। वह दुखी होती हुई बड़ी लड़की से कहती है— यहाँ पर सब सारा समझते क्या हैं मुझे। एक मशीन, जो कि सबके लिए आटा पीस कर रात को ग्नि और दिन को रात करती रहती है? किसी का मन में जरा सा भी ख्याल नहीं है इस चीज के लिए कि किस में। सावित्री शिवजीन, जगमोहन जुनजा और मनोज से मिल चुकी है परन्तु जीवन में स्वयं अछूरी होने के कारण इन सबमें अधूरापन देखती है और पारिवारिक जीवन में टूटती रहती है। महेन्द्रनाथ अस्वस्थ और दुखी होकर अपने मित्र जुनजा के यहाँ चला जाता है। परन्तु वहाँ भी शांति न मिलने के कारण वापिस घर को लौटना पड़ता है। इस परिवार के सारे पात्र कुष्ठा सन्नाह तथा मध्यवर्गीय परिवारों के विघटन और उससे उत्पन्न कड़वाहट की अभिव्यक्ति करते हैं। व्यक्ति स्वयं अधूरा रहते हुए भी दूसरों के अधूरेपन को सहन नहीं कर पाता है और आन्तरिक आदश की तलाश में अटकते हुए परिवार को तोड़ देता है।

अज्ञेय ने 'उत्तर प्रियदर्शी' नाटक में अशोक की निर्विजय के पश्चात् मानसिक अशांति के कारणों की ओर ध्यान दिया है। प्रश्न उठता है कि मनुष्य के पास सब कुछ होने पर भी वह अज्ञान क्या है? सम्राट् अशोक एक शक्तिशाली सम्राट् है परन्तु उसके पास मानसिक अशांति है एक घुटन है वह किसी वस्तु की तलाश में है। अशाक (प्रियदर्शी) प्रश्न करता है—

किन्तु दिशाएँ

क्या रजित हानी जाती है अनुमण

युद्ध भूमि के गोपित से? क्या सध्या की

स्निग्ध शांति की चौर

भगकर मंगल गायन का सम्मेलन—

उमड़ आता है जीत्कार अमन्य स्वरो का?

क्या नगरी का हृदय सीध

मना दिया व हाथ फिटका पड़ा और बहूट मिला तब इसी बात का तब
उस पर मैं और नाम बदल म हाताका मना रहा ।

२५ वर गन्धारा १९०१ ई० में उसका बेटा धार बनारस नाम की शिक्षा में
बिवाह करता है । मैं बनारस बनारस पर धार बनारस करता है— 'पुण्य का जब एत में
अधिका गान्धी बना का अधिका है ता गांधी । हा बोलना धारण दिया है । पुण्य
एत मना व जाता ही दूसरी मना ता मना है मरित गान्धी की प्रथमा में और
जवाहा म हा बना बचन म ही गति व मना जा पर दूसरा छाती गान्धी बन ताता ।
उगा धरा गति का मीन उता म दगा तब रहा । छाती-मी नामन उग्र म ही
का विपदा हा मना । ' म प्रसार व विवाद का बनारसगिह पाठमय मिति मिति
करता है । मन् १९२०-२१ म गांधीजी व समहवाग धारणन म प्रभावित धार
धारणन की मुमुक्षी धारण विनिमित्त करता है । गिनाहिया व गाय सात्रेण्ड व मना
मन पर गारण कहता है— हम मनी म जान व चित नहा मी है । हम विनिमित्त
करता । ' परिणाम यह होता है कि गांधीजी की मन् म बन कर दी जाता है ।
पर व धार धारणन म म्हावावी मुक्ती की म्हा म धार हाकुषा व मध्य निगम
कर यह उग्र मुग का बहूट बड़ी मिति थी । मन् म एक साहसी मुक्ता समाज
की परवर्तन म करता हुआ धारण म बिवाह कर मना है ।

श्रीमती गान्धी मन् १९४२ म मारी है । विमल और गारण व पुत्र प्रतीप न का
म जावर जनट म विवाह कर लिया । जनट छाती जानि की लहरी है और एक दपार
म काय करती है । परन्तु विवाह व पदचार प्रतीप न ममुक्ता परिवार म सम्बन्ध
विच्छेद करके धारणित परिवार की स्थापना की । पाँचवी मिति धारणित मुग की
है । प्रतीप और जनट की बनी मविता नलगन म प्रेम विवाह करती है । म मिति
का ममयक मिति कहता है— तो क्या हुआ ? मविता बन दीपक म धार करती
थी मात्र नलगन स करती है । मगल वान धार बन की है । " नई पीढ़ी इस म भी
एत बन धार बहुर विवाह का वचन मानती है और स्वच्छ प्रेम मुगानुस
ममयी है । मुगका मविता की विवाह व सम्बन्ध म विच्छेद हुआ मानती है और
मना है— मुगका भाइ मिति मुग स म वध छाता है । उग्र द वप म तीन
मितिनी बना । बचन स्त्री और पुण्य की मत्ता म विद्वान बना है । यानी नर
मत्ता की मत्ता म । मन् मुग विच्छेद म न । म नात्र म मगा प्रतान हाता है
कि गति पत्नी व स्थान पर अब बचन प्रती और मगिनी बनन की धारण्यवता रह
गयी है ।

मान्य राव न आय अधूरे नात्र म निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण

१ विमल प्रभाकर वर मनी मिति पृ २२

२ मही पृ १९

३ मही पृ ७

४ मनी पृ ७९

किया है जो आधुनिक समाज में विविध प्रकार का घुटन अनुभव कर रहा है। महेन्द्रनाथ जीविका चलाने के लिए पत्नी सावित्री पर अवलम्बित रहने के कारण घर में उपस्थित है। सुपुत्र अशोक बकारी के कारण आधुनिक नवयुवक की कटु मनावृत्ति को प्रकट करता है। बड़ी लड़की विन्नी अपनी ही माता के प्रेमी मनोज के साथ भाग जाती है और विवाह कर लेती है परन्तु कुछ समय पश्चात् इस प्रेम विवाह से दुःखी रहने लगती है। छोटी लड़की निनी मुखर और जिद्दी हाने के कारण बारह बप की अवस्था में ही कैसानोवर की कहानियाँ और नर-नारी के यौन सम्बंधों में रुचि दिखाती है। सावित्री पर सारे परिवार का बोझ हाने के कारण वह नौकरी करती है और अपनी कामनाओं में असफल रहने के कारण प्रायः झुझलाई रहती है। घर में उस एक मनीष के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता। वह दुःखी होती हुई बड़ी लड़की से कहती है—'यहाँ पर सब लोग समझते क्या है मुझे। एक मनीष जो कि सबके लिए आटा पोस कर रात को गिन और दिन को रात करती रहती है? किसी के मन में जरा-सा भी रुझान नहीं है इस चीज के लिए कि कस में'। सावित्री शिवजीन, जगमोहन जुनेजा और मनोज से मिल चुकी है परन्तु जीवन में स्वयं भ्रष्टाचार हाने के कारण इन सबमें भ्रष्टाचार देखती है और पारिवारिक जीवन में दृढ़ होती रहती है। महेन्द्रनाथ अस्वस्थ और दुःखी होकर अपने मित्र जुनेजा के यहाँ चला जाता है। परन्तु वहाँ भी शांति न मिलने के कारण वापिस घर की लौटना पड़ता है। इस परिवार के सारे पात्र कुण्ठा सन्नास तथा मध्यवर्गीय परिवारों के विघटन और उससे उत्पन्न बड़बोहट की अभिव्यक्ति करते हैं। यही स्वयं भ्रष्टाचार रहने हुए भी दूसरे के भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर पाता है और अव्यावहारिक आदर्श की तलाश में भटकते हुए परिवार को तोड़ देता है।

अनेय ने 'उत्तर प्रियदर्शी' नाटक में अशोक की निर्विजय के पश्चात् मानसिक अशांति के कारणों की ओर ध्यान दिया है। प्रश्न उठता है कि मनुष्य के पास सब कुछ होने पर भी वह अशान्त क्या है? सम्राट् अशोक एक शक्तिशाली सम्राट् है परन्तु उसके पास मानसिक अशांति है एक घुटन है वह किसी वस्तु की तलाश में है। अशोक (प्रियदर्शी) प्रश्न करता है—

किन्तु निशाई

क्यों रजित होनी जाती हैं अनुक्षण

मुद्र भूमि के गणित से? कथा सत्या की

स्निग्ध शान्ति के चौर

भगकर भगल गायन का सम्मेलन—

उमड़ आता है चोत्कार असम्य स्वरो का?

क्यों नगरी के हृदय, सोध,

जैसा अग्नियों
 मन्त्रि-जलन
 पनाक
 रचना
 मय रत्न का मया जय
 अतः मुह रौतन अतः नो अग्न्या म—
 बड़ा हा घात है
 हाथ बढ़ाय—
 दुविनीत नृगाम्य—
 अमन्य गन्धर्व !
 क्या य
 अमन विजित विमृष्ट
 य धून मिन धुक गुरु
 अनाय अतिचन
 उमर उमर अतः है
 अविधान
 य अगमिन प्रेन ताद्वर अना द्वार
 नरक काग वे ?
 क्या ? क्या ? क्या ?

प्रियन्गी अना नृगी होकर मित्र की शरण म अतः है और मानसिक शानि प्राप्त करने हैं । मित्र उनम कहता है—

पारिता बरगा को नमन करा
 उस परम बुद्ध की शरण करा ।^१

प्रियन्गी ऐसा हा करता है—

'कमप-कदक धुन गया । आह ।
 मुदान यही यात्रान दृष्टा ।
 धुन गया बघ । कम्पा पुन ।
 अनाक अग । यह विनर
 मुक्त दृष्टा । यत धाक ।^२

बुद्ध का शरण म आकर प्रियन्गी धनीक को शानि प्राप्त करती है । नाटक का उद्देश्य है कि आधुनिक युग म मनुष्य प्रत्येक वस्तु प्राप्त करता है फिर भी वह

१ मन्त्रिजलन वाक्यावयव अथ प्रियन्गी पृ० १४ ३३

बग प ९४

३ बहा प ९४ ९६

प्रशान्त और दुःखी है। क्या है ? इसका उत्तर है कि यदि वह भगवान् की भक्ति शान्त मन में करे तो वह सुखी और सन्तुलित जीवनयापन कर सकता है।

सुरेन्द्र वर्मा ने 'तीन नाटक' में स्त्रिया की यौन-कुण्ठा को चित्रित करने का प्रयास किया है। प्रभावती का बचपन से ही मानसिक और 'पारीरिक' लगाव कालिदास से रहा है। उसका विवाह राजनीतिक कारणों से बाकायदा बना म हो गया परन्तु वह अपने पति से सन्तुष्ट नहीं हो सकी। क्योंकि वह साहित्य संगीत-कलाविहीन व्यक्ति था। इसलिए प्रभावती विवाहित होकर भी कालिदास के प्रति आकृष्ट रहती है। प्रभावती का पुत्र प्रवरसन अपनी माँ से पूछता है कि तुमने ब्राह्मिक मयादा का उत्सव क्यों किया ? पति के होन हुए पर-पुरुष की चाहना बताया है। इस पर प्रभावती कहती है— परम्परागत शष्प को छोड़ दो। क्या कोई स्थिति ऐसी नहीं हो सकती, जिसमें पर-पुरुष पति बन जाये और पति पर-पुरुष ?^१ इस नाटक का कथानक यद्यपि ऐतिहासिक है परन्तु इसकी समझाएँ नितान्त आधुनिक युग की हैं। प्रभावती की यौन कुण्ठा आधुनिक स्त्री की कहो जा सकती है।

'तीन नाटक' में संकलित द्रौपदी में मुख्यतः नैतिक और भौतिक मूल्यों को लेकर व्यक्ति के मन में होनेवाले संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि भौतिक माँगों के दबाव और नैतिक आचरण के बीच नियम न कर सकने पर आदमी का व्यक्तित्व किस तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। प्रायः एक ही व्यक्ति के भीतर कई-कई व्यक्तित्व एक साथ जीते और एक दूसरे से लड़ते मगड़ते रहते हैं और व्यक्ति को घन नहीं लेने देते। यह नाटक 'मनमोहन नामक' एक व्यावसायिक कम्पनी के अधिकारी की कहानी है जिसका व्यक्तित्व एक साथ बिखर जाता है। सुरेखा का जीवन भी कुछ अस्पष्ट-सा है कोई उसकी सुनता तक नहीं। सुरेखा की लड़की अलका झूठ बोलकर सनमा देखने चली जाती है और एक प्रेमी राजेश से अवध-सम्बन्ध स्थापित करती है। सुरेखा उनके सम्बन्धों के विषय में पूछती है तो अलका उत्तर देती है— दो बार उसने मेरे ब्लाउज के घटन खाले हैं।^२ इधर अलका आकारा बन जाती है उधर सुरेखा का लड़का अनिल भी आकारा किस्म का नजर आने लगता है। वह भी वर्पा नामक एक लड़की से अवध-सम्बन्ध स्थापित करता है और अपने कमरे में अनतिक व्यवहार की वस्तुएँ रखता है। मनमोहन उसकी वस्तुओं के विषय में सुरेखा की अवगत कराता है कि उसने आज फिर जेब से दम छाय का मोट चुराया और उसके कमरे में सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं एक से एक गन्दी किनावा और तमबीरें—सुना है चरस और एन.एम.० डी० का भी गौक फरमाते हैं। एक और चीज भी उसके कमरे में दरार के भीतर ताले में बन्द। वही जो कमिस्ट के यहाँ से मिलती है।^३ इस प्रकार इस परिवार के सभी सदस्य अपनी

१ सुरेन्द्र वर्मा तीन नाटक (सेतुबन्ध) पृ० २६

२ सुरेन्द्र वर्मा तीन नाटक (द्रौपदी) पृ० १२

३ वही पृ० १४

ऊँचा अगारियाँ
 मस्ति-वसन
 पनाब
 दब-नर
 सब रटा की सना जग
 घबन मुह रौन अवन ही बरणा भ—
 बड़ा हो भात है
 हाथ बढ़ाय—
 दुविनीत न गाम्य—
 अमय गनुन ।
 क्या य
 धम्म विजिन विम्मृत्त
 य धून मिल चुक गनु
 अताय अरिचन
 उमद उमद भात है
 अविश्रान
 य अगमिन प्रेत ताडकर माना डार
 मरन बारा के ?
 क्या ? क्या ? क्या ?^१

प्रियन्गीं अगोर बु सी हाकर भिगु का वरण म घात है और धानसिक्
 शानि प्राप्त करत है । भिगु उनस कहता है—

‘पारयिता बरणा की नमन करा
 उस परम बुद्ध की गरण करा ।’^२

प्रियन्गीं एमा हा करता है—

कमप-वर्तन धुन गया । आह ।
 मुद्धात यही यात्रान हुआ ।
 धुन गया बंध । रण्णा फूटी ।
 आतार अग । यह निजर
 मुक्त हुआ । गत पाक ।^३

बुद्ध की गरण म आकर प्रियन्गीं अगाव को शानि प्राप्त हानी है । नाम्ब
 का उद्देश्य है कि आधुनिक युग म मनुष्य प्रत्येक वस्तु प्राप्त करता है फिर भी वह

१ गन्धिगतम् बाल्यायन जगय प्रियवर्णी प० १४ ३५

२ वग प० ६४

३ वहा पृ ६४ ६६

प्रशान्त और दुःखी है। क्या है ? इसका उत्तर है कि यदि वह भगवान् की भक्ति शान्त मन से करे तो वह सुखी और सन्तुलित जीवनयापन कर सकता है।

सुरेन्द्र वर्मा ने 'तीन नाटक' में स्त्रियों की यौन-कुण्ठा को चित्रित करने का प्रयास किया है। प्रभावती का बचपन से ही मानसिक और 'भारीरिक्' लगाव कालिदास से रहा है। उसका विवाह राजनीतिक कारणों से बाबाटक वंश में हो गया परन्तु वह अपने पति से सन्तुष्ट नहीं हो सकी। क्योंकि वह साहित्य संगीत-कलाविहीन व्यक्ति था। इसलिए प्रभावती विवाहित होकर भी कालिदास के प्रति आकृष्ट रहती है। प्रभावती का पुनः प्रवरसन अपनी माँ से पूछना है कि 'तुमने ब्याहिक मयादा का उत्तर क्या दिया ? पति के होन हुए पर-पुरुष की चाहना अयाय है। इस पर प्रभावती कहती है—'परम्परागत धर्मों को छोड़ दो। क्या कोई स्थिति ऐसी नहीं हो सकती जिसमें पर-पुरुष पति बन जाय और पति पर-पुरुष ?' इस नाटक का कथालंकार यद्यपि ऐतिहासिक है परन्तु इसकी समस्याएँ नितान्त आधुनिक युग की हैं। प्रभावती की यौन-कुण्ठा आधुनिक स्त्री की वही आ सकती है।

'तीन नाटक' में संकलित 'द्वीपदी' में मुख्यतः नैतिक और भौतिक मूल्यों को लेकर व्यक्ति के मन में होनेवाले संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि भौतिक माँगा के दबाव और नैतिक आचरण के बीच नियम न कर सकने पर आदमी का व्यक्तित्व किस तरह टुकड़े टुकड़े हो जाता है। प्रायः एक ही व्यक्ति के भीतर कई-कई व्यक्तित्व एक साथ जीते और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और व्यक्ति का चैन नहीं लेने देते। यह नाटक 'मनमोहन नामक' एक व्यावसायिक कम्पनी के अधिकारी की कहानी है जिसका व्यक्तित्व एक साथ बिखर जाता है। सुरेखा का जीवन भी कुछ अस्पष्ट-सा है कोई उसकी सुनता तक नहीं। सुरेखा की लड़की भलका झूठ बोलकर सिनेमा देखन चली जाती है और एक प्रेमी राजेश से अवैध-सम्बन्ध स्थापित करती है। सुरेखा उनके सम्बन्धों के विषय में पूछती है तो भलका उत्तर देती है—'दो बार उसने मेरे ग्लाउज के बन्दन खाल हैं।' इधर भलका आवाज़ बन जाती है उधर सुरेखा का लड़का अनिल भी आवाज़ किस्म का नजर आने लगता है। वह भी वर्षा नामक एक लड़की से अवैध सम्बन्ध स्थापित करता है और अपने कमरे में अनैतिक व्यवहार की वस्तुएँ रखता है। मनमोहन उनकी वस्तुओं के विषय में सुरेखा को अवगत कराता है कि उसने आज फिर जब सड़क स्वयं का नोट चुराया और उसका कमरा मसिगरट के टुकड़े पड़े हैं एक से एक गन्दी किनारों और नसबंदी—सुना है, चरम और एल एम० डी० का भी गैर फरमात है। एक और चीज भी उसके कमरे में दरवाज़ के भीतर ताले में बन्द। वही जो कमिस्त के यहाँ से मिलती है।' इस प्रकार इस परिवार के सभी सदस्य अपनी

१ सुरेन्द्र वर्मा तीन नाटक (सेतुबन्ध) पृ० २६

२ सुरेन्द्र वर्मा तीन नाटक (द्वीपदी) पृ० १२

३ वही पृ० १४

कनेक्टर से कमिश्नर बनाया जाता है। राजन की पत्नी उसके ऊँचा उठने के विषय में गयादत्त से कहती है—“आप तो जानते ही हैं कि कल हम यहाँ से चानू दवर चले जाना है। हम दुनियाँ भर से क्या मतलब। हम चुपचाप आलू मूँदे अपने रान्त पर चले जाना है। कमिश्नर की बसिक् पे’ ढाई हजार से शुरू होती है। इहे कम-स-कम ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुँचना है। साढ़े तीन हजार तनख्वाह पर पहुँच कर रिटायर होओ। तब कम-स-कम ढाई लाख हमारा प्राविडेंट फण्ड होगा। इन्हें सात सौ रुपये महीने पेंशन मिलेगी और आप जानते हैं, रिटायर होने के बाद कोई घर नहीं बैठता। यह किसी फर्म में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसी ब्रांड के पाइलॉट एडवाइजर, नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ।’ अतः म राजन गलत ठग के काय करके कमिश्नर का पद सम्भाल लेता है।

राजेन्द्रकुमार शर्मा ने ‘काया-कल्प’ नाटक में आधुनिक पड़िता की स्वाध मयी भावना को चित्रित किया है। साला गोवरधनलाल ७० वर्ष के हो चुके हैं परन्तु वह आधुनिक व्यक्ति बनने के लिए एक पर्वत पर काया-कल्प करवाने के लिए चुपचाप घर से निकल पड़ते हैं। पीछे से उनके पुत्र अनिल की पत्नी शीता यह समझती है कि शायद वही उनकी मृत्यु हो गई है और वह उनकी अनुपस्थिति में पड़ित को बुलवाकर उनका मिया-शम करवाने के लिए कुछ सामान मँगवाती है। पड़ित जी स्वार्थी होने के कारण रजाई गद्दे, कपड़े और चारपाई आदि की माग करते हैं परन्तु शीता इतना सामान देने से इन्कार कर देती है। इस पर पड़ित जी कहते हैं—स्वर्ग में बिना रजाई और गद्दे के काम नहीं चलता। वहाँ काफी ठंड पड़ती है।’ इतना सामान लेने पर भी पड़ितजी की सतुष्टि नहीं होती और वह नये वस्त्र तथा नहाने के लिए एक बाल्टी भी ले लेता है। इस चित्रण से स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक काल के पड़ित कितने स्वार्थी होते जा रहे हैं।

सत्यव्रत सिन्हा ने ‘अमृत-पुत्र’ नाटक में विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और विवाह की समस्या को चित्रित किया है। डा० रमाकान्त गोयल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रह चुके हैं। एक दिन उन्होंने अपनी किसी छात्रा की छेड़ दिया है। छात्रा प्रतिरोध करती है—आह! ओहिए मुझे। हाय यह क्या? आप तो भरे टीचर हैं—हाय।’ इस छात्रा का एक प्रेमी उसकी हिमायत लेकर प्रोफेसर को डांटता है—आप प्रोफेसर, हेइ आप दो डिपार्टमेंट शम नहा? जिन्हें पढ़ाते हैं, उन पर ही जुल्म? क्या कहा? वह लड़की अच्छतन है? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उसकी बदचलनी में आप क्या शामिल हुए? जवाब दो? क्या? डाट तक ही काम नहीं चलता। दाना मिलकर प्रोफेसर की पिटाई करते हैं। इसी

१ डॉ० लक्ष्मीनारायण साहू मिस्टर अभिनय पृ ६७ ६८

२ राजेन्द्रकुमार शर्मा काया-कल्प पृ २२

३ सत्यव्रत सिन्हा अमृतपुत्र पृ ७

४ वही पृ ७

अपराध में लड़का आम चलकर रस्तीकट जाता है और एक वन में मानव बनता है। डा० गोयन तब कहते हैं— तुमने मर ऊपर हाथ चलाया, आगिर क्या हुआ? मुझे लेकर नहीं उस लड़की का लेकर तुम रस्तीकट हुए और अब उस रस्ती पर वनजी बनते हुए अपना दम तान रहे हो। जो कुछ ठमके बाकी है वह भी कुछ जिन के बाट टूट जायगी।^१ उसके अतिरिक्त विवाह की एक समस्या इस नाटक में खिलनाई पड़ती है। श्री गीनानाथ युगना अमिस्टेंट एकाउंटेंट जनरल रह चुके हैं। वह अपनी बेटो का विवाह पर एक अपमरत करना चाहते हैं जो बम्बूरत हो नहीं विधु भी है। अब उनकी पुत्री इस विवाह से इनकार करती है और विद्रोह करती है— पापाजी मैं यह गाने नहा करना चाहती। मैं नहीं करूँगी। उम भागी मूरतवान अपमरत से मैं गाने नहा करूँगी। मैं पूछती हूँ कि आप मरी गाने अपमरत में करन पर क्या तुल हुए हैं और वह भी उस अपमरत से? मैं नहीं करूँगी—नहीं करूँगी। हाथ। मैं नहीं करूँगा।^२ अन्त में वह अपने प्रेमी निकट प्लेयर में विवाह करती है।

रमन वनी न दवयानी का कहना है नाटक में स्वच्छन्द प्रेम का त्याग करने का प्रयास किया है। यह प्रयास स्त्री-मुक्त के सम्बन्धों और उनमें जुड़ी हुई नतिकताओं और बचन के अवयव का है। पर वह विवाह-मन्त्र पर प्रश्न चिह्न लगाता है और एक ऐसी तथ्यावित मानसिक चिन्ता का प्रस्तुत करता है जो हर प्रकार के बचन और बजना में भुक्त है। दवयानी कई पुष्पा में सम्बन्ध स्थापित करती है परन्तु निभा नहा पानी क्योंकि वह प्रत्येक से स्वच्छन्द प्रेम करती है और एक प्रकार का गिनवाह-मा करती रहती है। वह अपने वर्तमान प्रेमी माधन वनजी में पहल प्रेमी मुधीर के विषय में बतलाती है— मूल में क्या है यह मुझे नहा मालूम। बचन यह मालूम है कि मुधीर का मर वाला में उँगना फँसाकर बठ रहने में और अधिर हुआ ता (उराजा की आर इगारा करती है) सिर रग कर लट रहने में ही मारा मुख मिल जाता था। वह तो महान में एक जिन को पन्द्रह मिनट के लिए एसी जगह नहा दूँ पाया कि हम दोनों एक दूसरे का ठीक में दख ता मकने। और किम्मा खत्म कि एक मुबह मैंने उस रिजकट कर लिया।^३ दलता ही नहीं उस विवाह में भी धृणा है। वह माधन में कहती है— शान्ति कबल एक पास है जिसका नाथ में रखने में शुन ग्राम भूमन एक माय बिस्तर में सान और दुधना के समय सामाजिक विरोध न हान का साटिफिकेट मिल सकता है।^४ दवयानी और माधन निम्नांक के लिए विराट कर लेते हैं परन्तु उन गाना की आपस में नहीं निभा पाती और गीध व गाना अलग अलग रहने लगते हैं। फिर भी स्वच्छन्द

१ मयप्रत निहा जयनपुत्र प ७

२ वग प ७

रमन वनी दवयानी का कहना ॥ प २

४ वग प २७

रूप से प्रेम करने ही हैं। इस प्रकार उन्होंने समाज में वैवाहिक संस्था पर एक प्रकार का प्रश्न चिह्न लगा दिया है।

जगदीशचन्द्र माधुर ने 'दशरथनन्दन' नाटक में भक्ति की महिमा और भगवान् को स्मरण करने पर विशेष बल दिया है। आज के युग में यदि व्यक्ति भगवान् का भजन सच्चे रूप से करे तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। विश्वामित्र अपने गिष्य के साथ अपने यज्ञ के रक्षाय राम-लक्ष्मण को लेन के लिए अयोध्या नगरी जाते हैं और भगवान् की महिमा का वखन करते हैं—

आनि अत कोड जासु न पावा ।
मति अनुमानि निगम अस गावा ॥
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना ।
कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥
आनन रहित सकल रस भोगी ।
बिन बाणी बक्ता बड जोगी ॥
तन बिनु परस नयन बिनु देखा ।
ग्रहइ ध्यान बिनु बास अमेधा ॥
अस सब भाति अलौकिक करनी ।
महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥^१

माधुरजी ने भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया है कि इस नाटक का मूल उद्देश्य रामचरितमानस के चुने हुए शब्दों, पंक्तियों, विचारों और दृश्यों को वर्तमान समाज तक पहुँचाना और मूल भाष्य के रस एवं भक्ति तत्त्व का भी आनन्द उठाना है। यहाँ नाटककार का अभिप्राय स्पष्ट है कि वर्तमान समाज का ध्यान भौतिक तत्वों की ओर से हटाकर भगवान् राम की भक्ति और महिमा की ओर आकर्षित किया जाये।

आर्थिक चेतना

स्वतंत्र भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़न के प्रमुख कारण हैं—खेती में उपज का कम होना, आर्थिक भ्रष्टाचार, वैज्ञानिक यंत्रों का अभाव, अकाल और पैसे का असमान वितरण आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नाटककारों ने इन कारणों का चित्रित करने की ओर विशेष रूप से ध्यान देना प्रारम्भ किया है। डॉ० लक्ष्मीनारायण ताल ने अपने नाटक 'मिस्टर अभिमन्यु' में आर्थिक भ्रष्टाचार की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। केजरीवाल एक पूजोपति मिल मालिक है। उसने तेरह साल से कोई टक्स नहीं दिया। वह मिनिस्ट्रो की सिफारिश से काम निकलवा लेता है। एक बदमाश व्यक्ति गयादत्त केजरीवाल की राष्ट्रीय सेवाभा की प्रशंसा

बगना है परन्तु बजराज गजन यह मुनन की नया नया है और बहता है—'तमा विछन नरहू यमों म जन्मि तैकम ननी न्मि । धर नर उनार घाट लास मानहू ह्यार गय टैकम व बाका ।' क्रिष्ण राज न उन्हें बिना किया नाममम व पायर घाम्म गयन का अधिचार दिया यही है उनका राष्ट्रीय मन्नाम । 'राजन बजराजान का नामा मीन बग न्मा है परन्तु स्ट घाटर' द दना है कि टकम का एमममम हा गयन है । यह फिर एमम किया जाय । परिणामस्वरूप नामा का मीन नाह न जाता है पायर घाम्म बापिम बिय जान है और बजराजान पर बाहू एकान नर होता ।

जानरध अग्निशशी न गुरुमुग नाटक म गरीबा की समस्या का चित्रित किया है । राजा अपने दण का स्थापित करने व विछ एममी नगरी म सान व गुरुमुग का निमाण और नम पर स्थग प्रतिमा का स्थापना करना चाहता है परन्तु कुछ विरोधा मक विरुद्ध है । बराकि उनका पहन रोवन-यादन करने व विछ राती काढा मकान आदि का आवश्यकता है । आपस मन्त्री विरोधीराज का बाका का राजा नर पट्टेका न्मा है कि न्म का माग घन मारी नकि प्रतिमा मार उपकरण महज एन गुरुमुग का प्रतिमा बनान म नयाय जा न्म है । दण म गरीबी है नाम मुन । मर रट्ट है तन डवन का बपला न्मा गन का मकान न्मा । न्मना हा ननी गम बूढ भीह का राजा व मामन लज कर न्मा है और धाना माग रमना है—

मबम पटना बाग ता यह है कि हम न कुन का मात्रन बाणि । फिर तन डवन का बपला और गन का छाग-मा घर । 'परन्तु अधिकांशी साथ न्मना का बाध म रखकर न्मका ध्यान हुमरी आर न्माय रहन है ।

बजराजान नाह न 'विगडू' नाटक म रकारी की समस्या का आर अर्पित ध्यान दिया है । बाजराज एम० ए० तब निमित्त बराज मदका पर घुमन नरर घान है । इस नाटक म एक मुख्य एम० ए० एम० एम-मी० का जिन्ना प्राप्त करना है परन्तु न्मना कहा भी नौकरा न्मा मितना । दिव्यरवाता भी न्मना अपने नाटक का पात्र बनन व विछ नयाय न्मी । अन्त में नरकर रट्ट कुन का काम करने लगता है और एक न्मा का मामान गन व विछ घाट घान नय करता है । वह मामान गन न्मा जाता है परन्तु आन्त न लान व कारण गिर पडता है और उमका बाई महारा भा न्मा दना । इस नाटक म एमा लगता है कि भारत म निमित्त प्रकारा भी एक अग्निपाव बनी हुद है ।

नरमाशान्त वर्मा ने गानना एक न्मा है नाटक म गरीबी, भुखमरी और अकान का आर न्माग ध्यान आहुष्ट करने की चष्टा की है । जनता गरी-याना व

लिए एक जुलूस निकाल रही है। कुमकुम इस जुलूस में भागण करती हुई नीरज का ध्यान इस प्रकार आकृष्ट करती है— दंग में आज लाग भूखा मर रहे हैं अकाल है भुक्मरी है अपमान है, वदग्गती है मौत है, ऐसी मौत जिसे न हम चाहते हैं और न चाह सकते हैं। 'मिस्टर क की पत्नी बीमार हो जान पर अस्पताल में भरती हो जाती है परन्तु शुद्ध दवाई न मिलने पर उसका पति कहता है— 'वह दवा यों ही थी पानी मिली जाली दवा।' उनको दूध भी वही से मिलता था परन्तु अमेरिकन हाता था। वह दूध को स्वयं न पीकर एक चाकलेटवाले को देव देती थी। वह दान्ताक कहानी सुना रहा है कि दूध से ज्यादा जरूरी खाना था। दवा से ज्यादा जरूरी पानी था। सरकार दवा के नाम पर पानी देती थी हम दूध को खाने में बदल देते थे। ' इस प्रकार उसके शरीर में सूज के स्थान पर पानी बनन लगा और चार मास के पदचात वह मर गयी। इस चित्रण से ऐसा भावित होता है कि नाटकवार न अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है।

१ नन्मीकान्त कर्मा रोगनी एक नन्मी है १० ४४

२ वही पृ० ६१

३ वही पृ० ६२

नाटक-सूची

आगा हथ

- १ ५ वम प्रस्ता ८१११ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१
२ आगा हथ प्रस्ता ८११२ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-२
३ आगा हथ प्रस्ता ८११३ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-३

उदयपुर मठ

- ४ आगा हथ प्रस्ता ८११४ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-४
५ आगा हथ प्रस्ता ८११५ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-५
६ आगा हथ प्रस्ता ८११६ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-६
७ आगा हथ प्रस्ता ८११७ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-७
८ आगा हथ प्रस्ता ८११८ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-८
९ आगा हथ प्रस्ता ८११९ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-९
१० आगा हथ प्रस्ता ८१२० पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१०
११ आगा हथ प्रस्ता ८१२१ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-११
१२ आगा हथ प्रस्ता ८१२२ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१२

उदयपुर मठ

- १३ आगा हथ प्रस्ता ८१२३ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१३
१४ आगा हथ प्रस्ता ८१२४ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१४
१५ आगा हथ प्रस्ता ८१२५ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१५
१६ आगा हथ प्रस्ता ८१२६ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१६
१७ आगा हथ प्रस्ता ८१२७ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१७
१८ आगा हथ प्रस्ता ८१२८ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१८
१९ आगा हथ प्रस्ता ८१२९ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-१९
२० आगा हथ प्रस्ता ८१३० पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-२०
२१ आगा हथ प्रस्ता ८१३१ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-२१
२२ आगा हथ प्रस्ता ८१३२ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-२२

मठ गोविंदराम

- २३ आगा हथ प्रस्ता ८१३३ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-२३
२४ आगा हथ प्रस्ता ८१३४ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-२४
२५ आगा हथ प्रस्ता ८१३५ पुस्तक संख्या आगा हथ प्रस्ता-२५

२६ रूप	एम० चण्ड एण्ड कम्पनी दिल्ली म० १८७१
२७ अनाक	भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली स० १९६१
२८ कस्तूर	भारतीय विश्वप्रकाशन दिल्ली तीसरा स० १९६४
२९ भूदान-यज्ञ	" " द्वितीय म० १८७०
३० मन्ताय कहीं ?	द्वितीय म० १९७०
३१ शशिगुप्त	एम० चण्ड एण्ड कम्पनी दिल्ली त्रयात्म्य म० १८६८
३२ संवापथ	हिन्दी भवन इलाहाबाद म० १८४६
३३ प्रकाश	भारतीय साहित्य मन्दिर दिल्ली, म० १९५६
३४ विकास	एम० चण्ड एण्ड कम्पनी दिल्ली म० १९६८
३५ हिमा या अहिमा	चौगम्बा विद्याभवन वाराणसी
	द्वितीय म० २००७ वि०
३६ गरीबी या धमीनी	हिन्दुस्तानी एजेंसी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
	द्वितीय म० १९५३
३७ रहस्य	थोरियट्टा बुक डिपो दिल्ली म० १९५४
३८ महत्त्व बिम्बे ?	भारतीय विश्वप्रकाशन दिल्ली, म० १९७०
	गोविन्दवल्लभ प त
३९ बरमाला	गंगा पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ
	दसवा स० १९६३
४० ययानि	साहित्य मन्दिर देहरादून
४१ अत पुर का छिद्र	द्वितीय म० १९६१
	गंगा पुस्तकमाला कार्यालय लखनऊ
४२ राजमुकुट	तासरा स० १८६२
४३ अगूर की बटी	तर्दसवा म० १९७०
४४ मुहाग बिन्नी	पाचवा म० २०१८ वि०
	चतुर्थ स० १९६२

आचार्य चतुरसेन शास्त्री

४५ धमराज	राजपाल एण्ड मन्स दिल्ली तीसरा स० १९५८
४६ छत्रमाल	प्रभात प्रकाशन दिल्ली स० १९६७
४७ पग ध्वनि	आत्माराम एण्ड मन्स दिल्ली
४८ राजमिह	गौतम बुक डिपो दिल्ली द्वितीय स० १८४६
४९ अजीर्तसिंह	प्रभात प्रकाशन, दिल्ली स० १९६५
५० गांधारी	स० १९६५
५१ मेघनाद	, म० १८६५

चन्द्रगुप्त विद्यासफार

- १२ 'याय की रान राजपाल एण्ड मंग सिन्हा द्वितीय म० १९४६
 १३ अगाव द्वितीय म० १९६१
 १४ दब और मानव अतरधर बपू एण्ड मंग सिन्हा द्वितीय म० १९४७
 १५ रेवा राजपाल एण्ड मंग सिन्हा चतुर्थ म० १९६१

जगवीरचन्द्र भादुर

- १६ गारगीया मस्ता माहिंय मण्डन नयी सिन्हा प्रथम म० १९४६
 १७ वाणार भारता भण्डार प्रथम मंगाधित पण्ड म० २०१८ वि०
 १८ पटना राजा राधाहरण प्रकाशन सिन्हा प्रथम म० १९६८
 १९ लारधनन नगनद पब्लिशिंग हाउस सिन्हा प्रथम म० १९७१

जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द'

- ६० प्रताप प्रतिभा सिन्हा भयन हलाहावा गनहवा म० १९६०
 ६१ गौतम नर विताय घर खादियर खाहवा म० १९६६
 ६२ समपण रवीन्द्र प्रकाशन खादियर नवीन म० १९७०
 ६३ प्रियन्गी गयाप्रसाद एण्ड मंग आगरा प्रथम म० १९६२

जयन्तर 'प्रसाद'

- ६४ जनमजम का नागयन भारती भण्डार खाहावा छण्डम म० २०१७ वि०
 ६५ चन्द्रगुप्त भारती भण्डार कागी प्रथम म० १९८८ वि०
 ६६ स्वदगुप्त भारता भण्डार खाहावा १६वाँ म० २०१४ वि०
 ६७ राज्यधी २२वाँ म० २०२६ वि०
 ६८ ध्रुवस्वामिनी २२वाँ म० २०१६ वि०
 ६९ अज्ञानानु २६वाँ म० १९७०
 ७० विनाय ८वाँ म० २०२२ वि०
 ७१ कामना ८वाँ म० २०२१ वि०

डा० दत्तारथ शोभा

- ७२ भारत विजय मान्दिय मन्त्रि वनायम द्वितीय म० १९४७
 ७३ प्रियन्गीमछाटअगाव मरवार प्रान्त सिन्हा द्वितीय म० १९४६
 ७४ स्वतन्त्र भारत आन्य मान्दिय मन्त्रि गाजियाबाद पाँचवाँ म०

देवराज 'विनेश'

- ७५ राण प्रममाहिंय निवतन सिन्हा तीनरा म० १९४०

- ७६ मानव प्रताप आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, द्वितीय स० १९५४
- ५० नारायणप्रसाद बेताब'
- ७७ रामायण बेताब पुस्तकालय ३०१५ घमपुरा, दिल्ली, दूसरा स०
- ७८ महाभारत " " , तीसरा स० १९६१
- ७९ कृष्णमुत्तमा " तीसरा स० १९६१
- निरूपण द होरान द धारस्यायन
- ८० मुकुट हिंदी भवन इलाहाबाद चतुर्थ स० १९५७
- धर्मवीर भारती
- ८१ अथा युग विज्ञान महल इलाहाबाद, चतुर्थ स० १९७१
- पाण्डव वचन शर्मा 'उग्र'
- ८२ महात्मा ईसा भारती मण्डार इलाहाबाद चतुर्थ स० २००५ वि०
- ८३ अन्नदाता माधव महाराज महान मानकचन्द बुक डिपो उज्जैन, प्रथम स० १९४३
- पद्मीनाथ शर्मा
- ८४ उर्मिला आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, दूसरा स० १९६०
- ८५ अपराधी हिंदी भवन इलाहाबाद तीसरा स० १९५६
- ८६ दुविधा " , स० १९५७
- ८७ नया रूप आत्माराम एण्ड सन्स दिल्ली, प्रथम स० १९६२
- ब्रजमोहन शाह
- ८८ त्रिशकुल शम्भु प्रकाशन, दिल्ली प्र० स० १९७३
- भगवतीचरण शर्मा
- ८९ वासवदत्ता का चित्रालस भारती मण्डार, इलाहाबाद, प्र० स० २०१२ वि०
- ९० बुम्ता दीपक , द्वितीय स० २०१७ वि०
- ९१ रपया तुम्हें खा गया राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वितीय स० १९७०
- माधनलाल चतुर्वेदी
- ९२ कृष्णानुन युद्ध वाराणसी एण्ड मम पब्लिशर्स प्रा० लि० इलाहाबाद, स० १९६७

मुद्राराक्षस

६३ तिलचट्टा

सम्भावना प्रकाशन हापुड, प्र० म० १६७३

मोहन राक्षस

६४ आपाठ का एक दिन

राजपाल एण्ड सन्स दिन्ना प्र० म० १६५८

६५ लहरा व राजहंस

राजकमल प्रकाशन दिल्ली स० १६६८

६६ आधे अधूर

राधाकृष्ण प्रकाशन दिल्ली, द्वितीय स० १६६१

रमेश बक्षी

६७ दबयानी का कहना है

अक्षय प्रकाशन दिल्ली

राधश्याम कथावाचक

६८ दर्वापि नारद

श्री राधश्याम पुस्तकालय बरली प्र० म० १८६१

६९ उपा अनिरुद्ध

चतुर्थ स० १८७८

१०० वीर अभिमन्यु

तरहवाँ स० १८६२

१०१ सती पावता

तासरा स० १८६५

१०२ भारत माता

छठा स० १८५३

१०३ पञ्चनन

छठा स० १८६२

१०४ महर्षि वाल्मीकि

तीसरा स० १८६८

१०५ परमभक्त प्रह्लाद

आठवा स० १८६६

१०६ श्रवण कुमार

चौहवाँ स० १८६७

१०७ श्रीपदो स्वयंवर

पाँचवाँ स० १८७१

१०८ ईश्वर भक्ति

आठवा स० १८७०

१०९ रत्निमणी-कृष्ण

तामरा स० १८६६

११० मगरिकी दूर

चौथा स० १८५४

रमेश मेहता

१११ राटा और बटा

बलवन्त प्रकाशन नया दिल्ली न्तिाय स० १८६८

११२ अपराधी कौन

डा० रामकुमार वर्मा

११३ कौमुदा महात्म्य

साहित्य भवन इलाहाबाद मानवाँ स० १८६६

११४ विजय पद

रामनागयण लाल पुस्तक विक्रय, इलाहाबाद तृतीय

स० १८५८

११५ कला और कृपाण	रामनारायण लाल बनीमाधव इलाहाबाद, तीसरा स० १९६२
११६ नाना फंडनवीस	" " " स० १९६६

राजेद्रकुमार शर्मा

११७ रेत की दीवार	आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली द्वितीय स० १९६३
११८ कायाकल्प	" " " स० १९७१
११९ अपनी कमाई	नशनस पब्लिशिंग हाउस दिल्ली प्र० स० १९६६

लक्ष्मीनारायण मिश्र

१२० सिद्धर की होली	भारती भण्डार इलाहाबाद दसवा स० २०२० वि०
१२१ वितस्ता की लहर	स्वस्तिक प्रकाशन, वाराणसी, द्वितीय स० १९६६
१२२ गरुडध्वज	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी सशोधित स० १९६७

१२३ आधी रात	" " " स० १९६२
१२४ मुक्ति का रहस्य	" " " स० १९६७

१२५ वगाश्वमेध	हिन्दा भवन इलाहाबाद सोलहवा स० १९७०
१२६ राक्षस का मंदिर	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी नतीय स० १९४८

१२७ चन्द्रपूह	कौशाम्बी प्रकाशन इलाहाबाद स० १९६१
१२८ कवि भारतदु	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय बनारस, प्र० स० १९४१
१२९ सयासी	" " " द्वितीय स०

१३० अपराजित	कौशाम्बी प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम स० २०१८ वि०
१३१ वशाली में वसंत	विद्या भवन पटना प्रथम स० १९५८
१३२ मृत्युञ्जय	शिक्षा भारती रामविहार राठ दिल्ली, प्रथम स० १९४८

१३३ जगदगुरु	कौशाम्बी प्रकाशन इलाहाबाद प्र० स० २०११ वि०
१३४ बलराज	हिन्दी भवन इलाहाबाद आठवा स० १९४६

लक्ष्मीकांत शर्मा

१३५ राशनी एक नदी है	भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली प्र० स० १९७४
---------------------	--

डा० लक्ष्मीनारायण लाल

१३६ कलकी	नशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली प्र० स० १९६६
१३७ मादा कबूतर	राजकमल प्रकाशन दिल्ली, प्रथम स० १९५६

१ = अना कुआ	भाग्यो नगर प्रयाग, प्रथम म० २०१० वि०
१२६ लपट	नानकपतिगिरी हाउस दिल्ली द्वितीय म० १९६६
११० मूला मरावर	भाग्यो नानपीठ कागा प्रथम म० १९६०
१११ अककमन	अककमन प्रकाशन दिल्ली म० १९६८
११२ सुन्दर म	भाग्यो नानराठ वागमनी प्रथम म० १९६८
११३ नाटक तानामेना	लोकभाग्यो नान प्रकाशन राहावा प्र० म० १९६०
११४ गारागी	गजपाव एन मसु दिल्ली प्रथम म० १९६०
११५ निन्दर अभिमन्यु	नानकपतिगिरी हाउस दिल्ली प्रथम म० १९७१
११६ अककमन नीमान	अककमन एन मसु दिल्ली प्रथम म० १९७३
११७ कपट	प्रथम म० १९७०

विनोद रम्ताणी

११८ नंद हाथ	आभास एन मसु दिल्ली द्वितीय म० १९६०
-------------	------------------------------------

विष्णु प्रकाशर

११९ टाकटर	राजपूत एन मसु दिल्ली पाचवीं म० १९६६
१२० नवरमाउ	मन्ना सुहिन मसु नया दिल्ली राहावा म० १९६१
१२१ हारी	इस प्रकाशन राहावा वनपु म० १९६१
१२२ सुनानि	आगिएनरुह मसु नया मसु दिल्ली म० १९७०
१२३ सुगे-सुगे शान्ति	गजपाव एन मसु दिल्ली प्रथम म० १९६८

बृहादराज शर्मा

१२४ गली की लाल	मसु प्रकाशन अना वाहवा म० १९७०
१२५ निन्दार	पाचवा म० १९७०
१२६ नाना	तीनवा म० १९७६
१२७ बाम का पाम	पाचवा म० १९६०
१२८ लियोन का लाल	पाचवा म० १९६५
१२९ बानी का गनी	पाचवा म० १९७१
१३० अर्धों का बोर्ध	पाचवा म० १९६५
१३१ नीरकट	बोर्ध म० १९७१
१३२ अकट	पाचवा म० १९६३
१३३ अकटविष्णु	अकट म० १९७८
१३४ नीर-धी	आगिएनरुह कागव नानक पाचवीं म० १९६६

१६१ हंस मयूर	मयूर प्रकाशन, भासी	गारहवाँ स० १८६८
१६६ पूव की भार	,	ग्यारहवाँ स० १८६६
१६७ गगल मूत्र	,	चतुर्थ स० १८६५
१६८ कनेर	"	प्रथम स० १८५१

मिश्रब धु (श्यामबिहारी मिश्र, शुक्लदेवबिहारी मिश्र)

१६९ दशानवमन	भारती प्रकाशन लखनऊ, स० १८६७	
१७० शिवाजी	गंगा पुस्तकभाता कार्यालय लखनऊ	तृतीय स० २००४ वि०

सत्यमत सिंहा

१७१ अमृतपुत्र	लोकभारती प्रकाशन दलाहाबाद	प्रथम स० १८७४
---------------	---------------------------	---------------

सचदानंद

१७२ सिराजुलौला	राष्ट्रीय साहित्य सम्मन लखनऊ	प्र० स० २०११ वि०
१७३ भूमिजा	भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी	प्रथम स० १८६०

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'

१७४ उत्तर प्रियङ्गी	धनार प्रकाशन दिल्ली	प्र० स० १८६७
	सियारामदरश गुप्त	
१७५ पुष्प पत्र	साहित्य-सदन चिरगाँव (भासी)	तृतीय स० २००६ वि०

सुरेन्द्र वर्मा

१७६ तीन नाटक	भारतीय ज्ञानपीठ नयी दिल्ली	प्रथम स० १८७२
--------------	----------------------------	---------------

हरिकृष्ण 'प्रेमी'

१७७ गणप	शात्माराम एण्ड मंस दिल्ली,	द्वितीय स० १८५४
१७८ स्वप्नभग	,	पाचवाँ स० १८७०
१७९ गतरज क बिलाही	,	नीमरा स० १८७०
१८० साँपो की सट्टि	बसंत एण्ड क०, दिल्ली,	तृतीय स० १८६६
१८१ ममता	राजपाल एण्ड मंस दिल्ली	स० १८५८
१८२ सरक्षक	भारती साहित्य मंदिर दिल्ली	स० १८७०
१८३ कीर्ति-स्तम्भ	राजपाल एण्ड मंस, दिल्ली	स० १८५५

१८६	रुद्रा	आमागम एण्ड मंग, लिम्बा चतुर्थ म० १६/६
१८७	रुद्र धर्म	जनमगत माहिर्य मन्त्र लिम्बा प्रथम म० १६/७
१८८	आहुति	हिन्दी भवन इलाहाबाद २०वीं म० १६६६
१८९	धर्मर धार	हिन्दी भवन आनन्द प्रथम म० १६६६
१९०	राम-राम	हिन्दी भवन इलाहाबाद म० १६६६
१९१	रामराम	आमागम एण्ड मंग लिम्बा म० १६७०
१९२	रामराम	हिन्दी भवन, आनन्द आरम्भ म० १६७०
१९३	रामराम	राजराज एण्ड मंग लिम्बा पंचवीं म० १६ ०
१९४	रामराम	आमागम एण्ड मंग लिम्बा चतुर्थ म० १६/८
१९५	रामराम	माहिर्य मन्त्र लिम्बा
१९६	राम	लिम्बा भवन इलाहाबाद चतुर्थ म० १६६
१९७	राम	पंचवीं म० १६/६
१९८	प्रकाश-राम	प्रथम म० १६/६
१९९	राम का राम	बीमराज प्रकाशन इलाहाबाद म० २०१८ दि०
२००	प्रतिभा	हिन्दी भवन इलाहाबाद द्वितीय म० १६६०

हमाबुल्ला

१८६	उत्तम आहुति	आमागम पानपाठ नया लिम्बा प्र० म० १६७
-----	-------------	-------------------------------------

मानदव अग्निहोत्री

००	माया जाया	आमागम एण्ड मंग लिम्बा प्रथम म० १६६/१
२०१	नया की एक नाम	राष्ट्रभाषा प्रकाशन लिम्बा छटा म० १६७०
२०२	गुरुमुक्त	आमागम पानपाठ लिम्बा द्वितीय म० १६७०

सहायक ग्रन्थ-सूची

- १ (डा०) ए० पा० खत्री नाटक की परम्परा साहित्य भवन इलाहाबाद तृतीय
स० १९५८
- २ आकाशनाथ श्रीवास्तव हिन्दी साहित्य परिवर्तन क सौ वर्ष राजकमल
प्रकाशन दिल्ली प्रथम स० १९६६
- ३ काका बालकृष्ण दुगानुकूल हिन्दू जीवन-दृष्टि भारतीय ज्ञानपीठ
दिल्ली प्रथम स० १९७०
- ४ (डॉ०) गायानाथ तिवारी भारत-दुकानीन नाटक साहित्य हिन्दी भवन
इलाहाबाद स० १९५६
- ५ गिरजा मिह्र हिन्दी नाटका की शिल्प विधि लोक भारती प्रकाशन,
इलाहाबाद प्रथम स० १९७०
- ६ (डा०) गिरीश रस्तागा हिन्दी नाटक सिद्धांत और विवचन प्रथम कानपुर
१९६४
- ७ गुल्दस्त धर्म संहिता और राज्य भारताय साहित्य मदन
नई दिल्ली प्रथम स०
- ८ चंद्रलाल दुन हिन्दी नाटका का रूप विधान और वस्तु विकास
हिन्दी पुस्तक सदन, दिल्ली प्रथम स० १९७०
- ९ जगन्नाथप्रसाद शर्मा प्रमाण के नाटका का शास्त्रीय अध्ययन सरस्वती
मंदिर बाराणसी पृष्ठ स० २०२३ वि०
- १० जगन्नीशनारायण दीक्षित प्रमाण के नाटकीय पात्र साहित्य निवेदन कानपुर
- ११ जयनाथ नसिन हिन्दी नाटककार आत्माराम एण्ड सन्स दिल्ली
द्वितीय स० १९६१
- १२ (डा०) दशरथ शर्मा नाट्य समीक्षा नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली-६
द्वितीय स०
- १३ (डा०) दशरथ शर्मा हिन्दी नाटक उत्पत्ति और विकास, राजपाल एण्ड
सन्स, पंचम स० १९७०
- १४ देवदत्त चाण्डक भारत का औद्योगिक विकास किताब महल
इलाहाबाद, प्रथम स० १९६३
- १५ डी० आर० मनकवर मन ६२ के अपराधी कौन ? बिल्को पब्लिश
पब्लिशिंग हाउस बम्बई स० १९६८

- १६ (१।०) नगद्व
आधुनिक र्त्तिना नाटक साहित्य रत्न भण्डार, आगरा,
मानवी म० १८६१
- १७ (६।०) नगद्व
रम मिद्वान नगन पत्रिणिग हाउम, र्त्तिना,
प्रथम म० १८६८
- १८ पा० एम० त्रिपाठा
भारताय र्त्तिनाम का पत्रिचय, यगमन एण्ड मम्पना
र्त्तिनी बाग्वी म० १८७०
- १९ (६।०) प्रमन्नकुमार
भारताय मम्पुनि एव मम्पना र्त्तिना मात्ति
मम्पनन प्रयाग प्रथम म० २०१८ वि०
घाचाय
- २० (६।०) पट्टासि
वांशम का र्त्तिनाम मम्पना साहित्य मम्पन र्त्तिना
प्रथम म० १८८८
मानागमया
- २१ (६।०) बाग्वाम मित्र
स्वतंत्र भारत का एक भद्रक प्रकाशन गाम्पा
सूचना विभाग उत्तर प्रन्ता रत्ननड म० १८८८
- २२ वच्चन मिह
र्त्तिना नाटक वाकभारता प्रकाशन राहागा
द्वितीय म० १८६७
- २३ भगवाननाम कता
भारताय जागृति भारतीय प्रन्त माना राहागा
पांचवी म० १८८८
- २४ मौरागम मालका
नवान भारत का आर्थिक विकास
- २५ सुधा पन्ना रानी
नाटक विवरण आर ममान रत्नन प्रकाशन,
गाजियाबाद प्रथम म० १८६६
- २६ (६।०) मानुदव गुकर
भारत-युगान हिन्दी नाट्य साहित्य तन्विगार
एण्ड मम्प बाग्वामा प्रथम म० १८६७
- २७ भारतभूषण अग्रवान
नाति पत्रिच कपूर पत्रिणिग हाउम र्त्तिना
तृतीय म० १८६७
- २८ भारतभूषण चड्वा
वर्धमानागम मित्र क मामाजि नाटक नगन
पत्रिणिग हाउम र्त्तिना
- २९ एम० एन० जीवतमा
आधुनिक भारत म मामाजि पत्रिचतन राजकमन
प्रकाशन र्त्तिना
- ३० ममयनाय गुज
भारताय आन्विकाग आन्वितन का र्त्तिनाम
आमागम एण्ड मम्प, र्त्तिना, उग म० १८६६
- ३१ (६।०) मन्नागापान
मध्यकातान हिन्दीकाय म भारतीय मम्पुनि नगन
गुज पत्रिणिग हाउम र्त्तिना प्रथम म० १८६८
- ३२ (१।०) माननागामा
हिन्दी ममम्पा नाटक नगन पत्रिणिग हाउम
र्त्तिनी प्रथम म० १८६८
- ३३ रामचन्द्र गुकर
हिन्दी साहित्य का र्त्तिनाम मगाजि और पत्रिचिदित
म० २०१४ वि० नागरा प्रचारिणा मग कम्पा

- ३४ (डा०) रमाशंकर श्रीवास्तव
कुटीर एवं नथु उद्योग आर्यसिन्धु परिशिष्ट
हाउस आगरा प्रथम म० १८६७
- ३५ रामधारीमिश्र निम्बकर
संस्कृति वं चार अध्याय उदयाचल, पटना, चतुर्थ
संस्करण १९६६
- ३६ राजकुमार
राजनतिव भारत हिंदी प्रचारक पुस्तकालय,
वाराणसी प्रथम म० १९५६
- ३७ श्वेताशु मुकुर्जी
सामाजिक विचारधारा सरस्वती मदन मसूरी,
म० १९६१
- ३८ रामगोपालसिंह चौहान
हिंदी नाटक मिथिला और ममीथा प्रभात प्रकाशन
दिल्ली प्रथम म० १८५८
- ३९ (डा०) लक्ष्मीनारायण लाल
रामच और नाटक की भूमिका नेशनल परिशिष्ट
हाउस दिल्ली, प्रथम म० १८६५
- ४० विन्धनाथ मिश्र
हिन्दी नाटक पर पाश्चात्य प्रभाव, साक्षरभारती
प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम म० १९६६
- ४१ भद्रपाल खन्ना
हिन्दी नाटक साहित्य का आन्तरिकनात्मक अध्ययन
श्री भारतभारती दिल्ली प्रथम म० १९५८
- ४२ (डा०) वामुनगराज अग्रवाल
कला और संस्कृति, साहित्य भवन इलाहाबाद
- ४३ विश्वप्रकाश दीक्षित बटुक
नाटककार हरिकृष्ण प्रसी व्यक्तित्व और कृतित्व
बन्ना एण्ड बम्पना दिल्ली प्रथम म० १९६०
- ४४ (डा०) विनयकुमार
हिन्दी के ममत्ता नाटक, नीताम प्रकाशन इलाहाबाद,
प्रथम म० १९६८
- ४५ (डा०) शिवकुमार शर्मा
हिन्दी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ अन्तर्गत
प्रकाशन दिल्ली प्रथम म० १९७०
- ४६ शक्तिशंकर नथानी
जयशंकर प्रसाद और लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटका
का तुलनात्मक अध्ययन, विश्वविद्यालय प्रकाशन
वाराणसी प्रथम म० १८६६
- ४७ शक्तिरानी शर्मा
हिन्दी नाटका में हास्य रस, रचना प्रकाशन,
इलाहाबाद प्रथम म० १९६६
- ४८ (डा०) शत्रुघ्नप्रसाद
लक्ष्मीनारायण मिश्र के ऐतिहासिक नाटक, हिंदी
साहित्य समार दिल्ली, प्रथम म० १९६७
- ४९ (डा०) श्रीपति शर्मा
हिंदी नाटक पर पाश्चात्य प्रभाव विनायक पुस्तक
मंदिर आगरा प्रथम म० १९६१
- ५० शम्भूरत्न त्रिपाठा
भारतीय समाजशास्त्र किताब घर कानपुर
म० १९६०

- ११ आचाय गतर न्ताथय जावनेर आधुनिक भारत मन्ना माहिय मण्डन नई रिता, दूसरा म० १८/३
- १२ मयनेतु विद्यानकार भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन और नया मविधान मरम्बना मन्न ममूरी प्रथम म० १६/८
- १३ मवपन्नी ल० एम० आधुनिक युग मधम राजकमल प्रकाशन रिता-६ प्रथम म० १८६८
- १४ गपाउण्णन प्राच्य धर्म और पाश्चाय विचार राजपाव एण्ड सन म० १८६७
- १५ मुरगवद्र गमा भारत व योत्तर आभागम एण्ड मम रिती प्रथम म० १८६२
- १६ आचाय भित्तिमाहून मन् मन्त्रि मगम माहिय भवन विमिन्ना न्ताहायान् रितीय म० १८/७
- १७ आचाय भित्तिमाहून मन् भागवतवष म जाति न् माहिय भवा विमिन्ड न्ताहायान् नवीन म० १८५२

अगरेजी

- १ मकम बदार न विमार्ग आफ मागत एण्ड न्तानामिन आगेना जगत अनुवाक् — ए० एम० मैटमन एव टावका पमन न फा प्रम रतर न् युमम एण्ड रि पावम विग प्रम १८/७
- २ अर्ने न् न् य० गान माणियाताजी मकशा रि नुव कम्पनी प्रथम म० १८/७
- ३ एम० वा० गमागव ए गान हिस्ट्री आफ न् न्ठियन नगनन काप्रम एम० उर एण्ड कम्पना रिता १८५८
- ४ जे० एन० न्हर् न्ठिवगी आफ न्ठिया न्कानामिन प्रायनम आफ मान्न न्ठिया
- ५ राधा व० मुनगी मागत बरग्राउण्ड आफ न्ठियन नगननिरम मान्न न्ठियन कचर
- ६ ए० आर० लमा न्ठियन न्ठिज
- ७ जी० पी० मुवर्जी रात्र एण्ड प्राथ आफ काप्रम इन न्ठिया
- ८ इमार्पू कवीर न्ठिस्ट्रीयन एनायुगन आफ इण्डिया
- ९ एण्डूम एण्ड मुवर्जी
- १० जी० आर० मागिन

संस्कृत

- १ ऋग्वेदमन्त्रा (मायण भाष्य ममता) चतुर्थ भाग म० श्री नारायण सोनटकर तथा श्री चिन्तामणि काशीकर वन्वि मगाधन मण्डन पूना १८८६

२ श्रीगुभाषित रत्नभाण्डागारम् म० बामुख समा निषयमागर बम्बई

प० म० म० १८११

कोष एव पत्रिकाएँ

- १ हिन्दी साहित्य काष भाग २, सम्पादक—डॉ० धीरन्द्र वमा नानमण्डल लि०, वाराणसी, द्वितीय सं० २०२० वि०
- २ आलाचना (नाटक विशेषांक) दिल्ली जुलाई १८५६
- ३ नटरंग दिल्ली
- ४ धर्मयुग बम्बई
- ५ भाषा (न्यायिक), द्वितीय स्मृति अंक दिल्ली अगस्त १८६४
- ६ सरस्वती हीरक जयन्ती अंक ग्लाहावाद १८६१
- ७ सरस्वती-मवा, आगरा